

جهانِ غالب

18

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد: 9 شمارہ 18

نگراں

پروفیسر شمیم حنفی

مدیر

ڈاکٹر عقیل احمد

غالب اکیڈمی، بہستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد: 9 شماره: 18 جون 2014 تا نومبر 2014ء

قیمت فی شماره:- 20/- روپے

قیمت سالانہ:- 40/- روپے

ڈاک سے:- 50/- روپے

کپوزنگ: بشری بیگم

طابع و ناشر

ڈاکٹر عقیل احمد

سکریٹری: غالب اکیڈمی

بہشتی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔ 110013

فون نمبر: 9868221198, 24351098

ای میل: ghalibacademy@rediffmail.com

ویب سائٹ: www.ghalibacademy.org

ISSN -2349-0225

پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد نے غالب اکیڈمی کی طرف سے شریعتی آرٹس پریس 1480 گلی نجیم محل غاں، حیدرآباد، نئی دہلی سے چھپوا کر غالب اکیڈمی 168/1 بہشتی حضرت نظام الدین، نئی دہلی 13 سے شائع کیا۔ ایڈیٹر: عقیل احمد

فہرست

5	ایڈیٹر	اس شمارے میں
7	پروفیسر ابو الکلام قاسمی	مرزا غالب اور دانش حاضر
23	پروفیسر علی احمد قاسمی	علی سردار جعفری کی غالب شناسی
		کوششے حالی
38	پروفیسر قاضی جمال حسین	حالی اور حکم جدید
49	پروفیسر مہدی حسن	دیوان حالی کا نقش اول
55	پروفیسر قاضی سعید الرحمن ہاشمی	حالی اور تعلیم غالب
58	ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی	حالی اور تعلیم نسواں
65	منظہر محمود	مسجد مد و جز را اسلام
71	ڈاکٹر شاداب تبسم	الطاف حسین حالی خطوط کے آئینے میں
92	آفتاب عالم آروی	حالی اور لفظ تنقید کی تحقیق
99		اولی سرگرمیاں
108		کتابوں کی باتیں

اس شمارے میں

جہان غالب کا انخارواں شمارہ پیش خدمت ہے۔ اس سال اکیڈمی کی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ روایتی پروگراموں کے ساتھ نئے پروگراموں کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ اکیڈمی مرزا غالب کے یوم ولادت کے موقع پر ہر سال خصوصی لیکچر کا اہتمام کرتی ہے۔ اس سال 27 دسمبر 2013 کو پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب نے مرزا غالب اور دانش حاضر کے عنوان سے خصوصی لیکچر دیا۔ اس میں انھوں نے کہا کہ ”غالب اردو کے کسی بھی شاعر کے مقابلے میں موجودہ زمانے کی آگہی اور معاصر صورت حال کے بہتر ترجمان دکھائی دیتے ہیں۔“

غالب کے ناقدین و محققین کی پیدائش و وفات کو سو سال پورے ہو رہے ہیں جیسے سردار جعفری کی پیدائش کو سو سال پورے ہوئے تو مولانا الطاف حسین حالی کی وفات کو سو سال پورے ہو گئے۔ اسی مناسبت سے اس شمارہ کا دوسرا مضمون پروفیسر علی احمد قاسمی کا اعلیٰ سردار جعفری کی غالب شناسی شامل ہے۔ اس شمارے میں کے بقیہ مضامین مولانا الطاف حسین حالی سے متعلق ہیں۔ جنوری 2014 میں اکیڈمی نے حالی پر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اشتراک سے ایک کل ہند سیمینار کا انعقاد کیا تھا اس میں پڑھے گئے مقالے قارئین کے لیے شامل اشاعت کئے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا مضمون پروفیسر قاضی جمال حسین کا حالی اور نظم جدید ہے۔ مضمون میں خاص طور سے انجمن پنجاب کے جلسوں میں پڑھی گئی نظموں کا تجزیہ اس عہد کے نقائص کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون پروفیسر عبدالحق کا دیوان حالی کا نقش اول ہے جس میں انھوں نے دیوان حالی کے اشاعت نو کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تیسرا مختصر جامع مضمون حالی اور

تفہیم غالب پر دفسر کاغذی عبید الرحمن ہاشمی کا ہے۔ چوتھا مضمون ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی کا حالی اور تعلیم نسواں ہے۔ جس میں مولانا حالی کی نظم چپ کی داغ کے حوالے سے مولانا حالی کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پانچواں مضمون مظہر محمود صاحب کا مسدس مدو جزر اسلام ایک زوال پذیر معاشرے کا لازوال رزمیہ شامل ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسدس حالی اصلاح ملت پر ایک لافانی شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی ضرورت، اہمیت، معنویت، افادیت، جتنی عہد حالی میں تھی آج بھی اس سے کم نہیں ہے۔ چھٹا مضمون الطاف حسین حالی خطوط کے آئینے میں ڈاکٹر شاداب تبسم کا ہے جس میں حالی کی مکتوب نگاری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ آخری مضمون آفتاب عالم آردی کا حالی اور لفظ تنقید کی تحقیق ہے۔

آخر میں اکیڈمی کی سرگرمیوں اور کتابوں کی باتیں شامل ہے۔ اس طرح یہ شمارہ اپنے آپ میں حالی پر خصوصی نمبر ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ گزشتہ شماروں کی طرح یہ شمارہ بھی پسند کیا جائے گا۔

مرزا غالب اور دانش حاضر

شاعری اپنے مزاج اور ماہیت کے اعتبار سے اپنے مخصوص زمانے میں شاعر کے وجدان یا تجربات و مشاہدات کا عکس تو ضرور ہوتی ہے مگر معرض اظہار میں آتے ہی وہ لازماً ہی بن جاتی ہے۔ اسی باعث کسی بھی بڑی شاعری کی وقتی معنویت اس کے لیے بہت جلد ناکافی محسوس کی جانے لگتی ہے اردو شاعری کی پوری تاریخ میں یہ بات جس حد تک مرزا غالب کی شاعری پر صادق آتی ہے اس حد تک اس کا مصداق کسی اور شاعر یا اس کی شاعری کو قرار دیا جانا مشکل ہے۔ یہی وہ بنیادی مقدمہ ہے جس کی بنیاد پر مرزا غالب کی عصری معنویت کو مختلف زمانوں میں متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی شاعری اگر بعد کے زمانے کی فہمی یا عملی صورت حال کا آئینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کے اسباب و علل کیا ہیں؟ گزشتہ تین چار دہائیوں میں غالب کی شاعری پر کبھی جدید ذہن کے حوالے سے، کبھی عصر جدید میں غالب کی معنویت کے نقطہ نظر سے اور کبھی عہد جدید سے غالب کی مناسبت کے سیاق و سباق میں متعدد مضامین لکھے جا چکے ہیں، جن میں نمائندہ نقادوں نے اپنے اپنے طور پر غالب کی معاصر معنویت کی توضیحیں پیش کی ہیں، اور اس طرح کسی نے نظریاتی اور کسی نے تفہیمی انداز میں غالب کے شعری طریق کار اور لازماً ہی انداز فکر اپنے اپنے طور پر سمجھا ہے۔ بعض نقادوں نے غالب کے یہاں وہ کلیدی الفاظ تلاش کیے ہیں جو اپنی استعاراتی معنویت کے سبب کلام غالب میں ایسی فلسفی فضا تخلیق کرتے ہیں جو وقتی سے زیادہ لازماً ہی اور تاریخی سے زیادہ عصری تاثر کی حامل بن جاتی ہے۔ بعض کھنڈے والوں نے بعد کے زمانے کی شاعری پر غالب کے اثرات کی نشان دہی کے ذریعہ غالب کی ہر گیری کا نقشہ کھینچا ہے، اور بعض نے روایتی موضوعات اور لفظیات کے برخلاف لہجہ ایک نیا دشمن بنانے کے سبب غالب کو مختلف زمانوں میں ہامنی اور اثر انداز بنانے پر اصرار کیا ہے۔

غالب اور دانش حاضر کے مسئلے پر غور کرتے ہوئے پہلا سوال تو یہ سامنے آتا ہے کہ دانش حاضر سے ہماری مراد کیا ہے؟ تو اس ضمن میں پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ یہاں دانش حاضر سے مراد معاصر Intellect بھی ہے اور ہماری عام عصری صورت حال بھی۔ اس صورت حال میں آج کے زمانے کی وہ عام سوچ جو سب سے پہلے شامل ہے جس کو جانے میں تاریخی اور سماجی ارتقا کے تمام محرکات روپ عمل رہے ہیں، جسے سائنس کی ترقی اور ہماری فکری اور سماجی حکمت عملی نے بڑی حد تک غیر قطعی بلکہ سیال انسانی رویوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ غالب کی عصری معنویت پر غور کرنے والے جیسے ترقاؤں نے اگر غالب کے بعد سے لے کر آج تک کی شاعرانہ کاوشوں میں غالب سے کس فیض کے رجحان کا ذکر کیا ہے تو اس کا سبب بھی غالب کے غیر قطعی رویے کو بتایا ہے تاکہ یہ واضح کیا جاسکے کہ عصری معنویت زمانی تغیر و تبدل کے ساتھ کیوں کر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

اگر ہم دانش حاضر کو عصر دانش وری کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو دوسرے فاضل نقادوں کی طرح پہلے اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ آج کی دانش وری کن بنیادی مسائل اور سوالات سے نبرد آزما ہے؟ ویسے اس ضمن میں کسی تنقید نگار نے تکنیک کو معاصر دانش ورا نہ سرگرمیوں کا محرک مانا ہے اور بعض نے تنہائی، یا مایوسی یا داخلی درد و کرب کو آج کے انسان کے اصل مسائل کی حیثیت دی ہے۔ اس موقع پر شاید یہ وضاحت نامناسب نہ ہوگی کہ گذشتہ صدی کے نصف اول میں بالعموم اور جدید ادبی رجحانات کے فروغ کے ساتھ بالخصوص جن فلسفیانہ موضوعات کیوں کے سبب تنہائی مایوسی اور انسان کی داخلی شکست و ریخت سے جدید انسان کو مزاحم دیکھا گیا اس نقطہ نظر میں ہماری اپنی سماجی اور ثقافتی صورت حال کی تشخیص کم شامل تھی، یا پھر اسے یوں کہیے کہ عالمی سطح کی حاوی فلسفیانہ فکر کو اپنی صورت حال پر مناسب یا نامناسب انداز میں منطبق کرنے کی کوشش زیادہ نمایاں تھی۔ مثال کے طور پر وجودیت کا فلسفہ مایوسی یا بے لگام اور لامعنیت کے تصورات، ہمارا معاشرہ شاید نصف صدی پہلے تک اس نوع کے رویوں کا پوری طرح مصداق نہیں بن سکا تھا۔ مگر آج کی بدلی ہوئی صورت حال میں جب دنیا کے عالمی گائوں میں تبدیل ہو جانے، ذرائع ابلاغ کے غیر معمولی دھڑ یا پھر کسی ایک جگہ پر کسی مخصوص فلسفیانہ رویے کے فروغ کو آنکھ

جسکے ہی عالمی سطح پر قبول کر لیے جانے کا امکان اپنی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے تو کسی فکری اور فلسفیانہ زاویہ نظر سے اپنی مناسبت تلاش کر لیے جانے کا امکان بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایسے عالم میں آج کوئی بھی انسانی رویہ مشکل سے ہی مشرق و مغرب یا شمال و جنوب میں تقسیم کر کے دیکھ جاسکتا ہے۔ تاہم انسانی رویوں کے تنوع کو ہنوز کسی خاص نظریے یا اصلاح میں قید کر کے دیکھنا آسان نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے شاید یہ کہنا بے جا نہ ہو کہ دانش حاضر کی سب سے بڑی شناخت اس کا تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ یہی سبب ہے کہ شعری اظہار کی ماہیت اور اس کے پس منظر میں موجود افکار تک کے بارے میں دانش حاضر نہ تو کسی فکر کو حتمی قرار دینے کی روادار ہے اور نہ شعری اظہار کو کسی مخصوص خانے میں رکھ کر دیکھنے کا انداز قابل قبول رہ گیا ہے اردو کے کلاسیکی شاعروں کے بارے میں قوی، زجاجی، رند مشرب، صوفی یا انتہائی جیسے حصار قائم کر لینا اردو کی قدیم تنقید کا عام طریقہ رہ چکا ہے۔ آج نہ تو کسی شاعر کو موضوعاتی حد بندی میں قید کرنا ممکن ہے اور نہ معاصر تنقید کا طریق کار اور نقطہ ارتکاز ہمہ جہتی کے امکان کو محدود کرنے کا قائل رہ گیا ہے۔

مرزا غالب کی شاعری کو صدی، دو صدی بعد کے زمانے سے ہم آہنگ کر کے دیکھنے کی گنجائش یوں بھی پیدا ہو گئی ہے کہ گذشتہ برسوں میں شرح اور تعبیر کے نظریات میں بھی معنی کے اکہرے پن اور قطعیت سے انکار کا رجحان زیادہ نمایاں ہوا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ خود کلام غالب بھی شارحین اور معتربین کی شرح و تعبیر کے دائرے میں محدود ہونے سے انکار کرتا نظر آتا ہے۔ ہم اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کا زاویہ نظر غالب کے کلام میں نئے معنی کا امکان پیدا کرتا ہے اور کلام غالب کے وسیلے سے ہر طرز احساس اور نئے سے نئے نقطہ نظر کا ناظر ہمارے سامنے معنویت سے لبریز شاعر کو لاکھڑا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ متعدد اشعار میں استعاروں اور علامتوں کے شعری اوپری سطح پر نمایاں نظر نہ آنے کے باوجود بھی کلام غالب استعاراتی ہمہ جہتی اور معنوی دوفر کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اس معروضے کی مزید وضاحت کی غرض سے سر دست ایک ایسے شعر کو دیکھا جاسکتا ہے جس میں نہ تو فنی تدابیر کی بہتات ہے اور نہ بالواسطہ اظہار کا کوئی بڑا وسیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ غالب کا بہت معروف شعر۔

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے مہری رفتار سے بھاگے ہے بیاہاں مجھ سے پہلی نظر میں یہ شعر تو چونکا نے والا لگتا ہے اور نہ اس میں کسی غیر معمولی مضمون کا شائبہ تک گزرتا ہے۔ مگر منزل کے لفظ کو اگر مرکز میں رکھ کر اس کے ارد گرد الفاظ کے درو بست اور عازمات کے اہتمام کی نشان دہی کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ منزل کے علاوہ سے کے طور پر قدم، دوری، رفتار، بھاگنا اور بیاہاں ایک دوسرے سے پوری طرح مربوط اور ہم آہنگ ہیں۔ قدم کے ساتھ رفتار، دراصل دوری اور منزل کا پیش خیمہ ہے اور جب ہمارا ہر قدم منزل کو قریب لانے کے بجائے منزل سے دور ہوتے جانے کا سبب بن جائے تو جس رفتار سے قدم آگے کی طرف بڑھیں گے اسی رفتار سے دوری منزل کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا۔ اس قدرت خیال کی وضاحت کے باوجود اس شعر کا مضمون کو خاصا مانوس اور کثرت سے برتا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر بنیادی الفاظ کی استعاراتی معنویت جس طرح معنی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اس کے سبب پامالی کے بجائے اس مضمون میں انوکھے پن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ مزید برآں یہ کہ جب ہم ایک اور زاویہ نظر سے اس شعر میں انسانی تاریخ کے ارتقا کا منظر دیکھتے ہیں اور یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آخر بنی نوع انسان کی آخری منزل ہے تو کیا ہے؟ دنیا کو جنت میں تبدیل کرنا، اسے اپنے لیے گوشہ عافیت یا آرام و آسائش کا مثالی نمونہ بنانا یا تمام نا آسودہ انسانی خواہشات کی تسکین کا سامان بہم پہنچانا۔ یا پھر انسان کی تمام تک و تاز اور سائنسی، فکری اور عملی کاوشوں کے ذریعے کائنات کے تمام مخفی اسرار اور رموز کو پوری طرح دریافت کر لینا۔ مگر صورت حال یہ ہے کہ بنی نوع انسان ارتقائی سفر کا ہر قدم اس سے اس منزل کے قاصد کو بڑھاتے جا رہا ہے اور جس رفتار سے انسان کا آگے کی طرف بڑھنا جاری ہے، اس کی مثالی منزل کا سراغ اسی رفتار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر ہم غالب کے اس شعر کو ایک جیش پا افتادہ مضمون کی غیش کشی کے طور پر بھی دیکھیں جب بھی رفتار اور قدم کے الفاظ معنی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے معلوم ہوتے ہیں اور سامنے کا مضمون بھی اپنی انسانی تکمیل کے اعتبار سے معنی آخر بنی کا ایک تسلسلہ سا قائم کر لیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بنی انسان کی راہ میں ہزاروں پڑاؤ ضرور آئے جنہیں چھوٹی چھوٹی

منزلوں کا نام دیا گیا لیکن اس کی مثالی منزل تو ہنوز اس کی نگاہوں سے دور ہے۔ گویا منزلیں گرد کی مانند اڑتی جاتی ہیں اور انسان کا سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس لیے کہ اس کی رفتار کی سرشت ہی دور کی منزل کو بڑھانے والی ہے۔

ان باتوں کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ کلام غالب میں جس طرح محض لفظوں کے سیاق و سباق کی تبدیلی یا بدلے ہوئے استعاراتی تلازمات سے کبھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غالب کا شعری طریق کار ان کے اشعار کے زمانی تناظر کو بھی بدل دیتا ہے۔ انسانی ارتقا کی یہ منطق شروع سے رہی ہے کہ اگر انسان کی خواہشات کی تکمیل دیر سے ہوتی ہے تو نئی آرزوؤں اور تمناؤں کے پیدا ہونے اور اپنے لیے نئی منزلیں متعین کرنے کا سلسلہ بھی جیسی رفتار سے آگے بڑھتا ہے۔ جب کہ اس کے مقابلے میں آج کا انسان مادی ترقی، مائٹنی دریافت اور جلد سے جلد منزل سے ہم کنار ہونے کی ہوس کے جس بھلے عروج پر ہے، ایسے عالم میں اس کی اصل منزل اس سے مزید دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کا ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ اسے منزل سے قریب نہیں کرتا بلکہ منزل کے آگے بھاگنے کے باعث اسے دور کی منزل کے آگے بھاگنے یا دور ہوتے جانے کے تقاضے یا متضاد فطریات کی مدد سے جس طرح کا بچہ اڑو کس تخلیق کیا گیا ہے وہ آج کے متضاد جذبات، کیفیات اور حالات میں گزاری جانے والی زندگی سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اس طریق کار سے یہ بھی چلتا ہے کہ غالب کے اشعار کی جدلیاتی اور بسا اوقات طعنی فضا، دانش حاضری مختلف الجہات حسیات اور ایک دوسرے سے متخالف رویوں کو زیادہ بہتر انداز میں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری ہر یک وقت مختلف مزاج اور افتاد طبع رکھنے والے جدید انسان کے لیے اس کی ذاتی اور جذباتی سیما بیت کے اعتبار سے زیادہ یا معنی ہونے کا تاثر قائم کرتی ہے۔

متذکرہ شعر کے حوالے سے انسان کی روز افزوں تمناؤں اور آرزوؤں اور ان کے تناسب میں اس کی قوت تغیر کا ذکر آگیا ہے تو اس موقع پر شعور و بصیرت سے لہریز اور ہمہ جہت معنوی امکانات کا حامل غالب کا معروف شعر بے ساختہ یاد آتا ہے:

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا
ایسا لگتا ہے کہ محلوہ بالا دوری منزل والے شعر میں جس طرح انسان کی ازلی نارسائی کو اس کی
روز افزوں آرزوؤں کا مصداق مان کر معاصر زندگی کی مرکزی صداقت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی
ہے۔ اسی طرح اس شعر میں دشت امکان کو تمنا کے پہلے قدم کے ساتھ دسترس میں لینے کے عمل
اور دوسرے قدم پر قائم سوالیہ نشان کو کچھ زیادہ مرکوز انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ امکان، ایک
تجربیدی صورت حال کا نام ہے جس کو دشت کی صفت سے متصف کر کے ایک لامحدود اور غیر قطعی
استعارے کی تخلیق کی گئی ہے اور تجربید و تجسیم کے درمیان روپ عمل استعارے کو ایک نقش پا کا محل
وقوع بنا کر غالب نے پوری انسانی تاریخ کو اپنے استعاراتی بیان کے زیرِ نگین کر لیا ہے۔ انسان
اپنی تمنا کے دوسرے قدم کی بات اسی وقت زیادہ اعتماد سے کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اس
کے پہلے نے قدم کہاں کہاں اور کن کن زمانی اور مکانی وسعتوں میں اپنے نقش ثبت کر دیے
ہیں۔ اس سوال کا جواب عین حوقع طور پر ہمیں شعر کے دوسرے مصرعے میں مل جاتا ہے کہ امکان
کا دائرہ کتنا وسیع و عریض کیوں نہ ہو وہ ہے ایک ایسی دنیا جس کی آخری حدوں پر انسان کے نقش
قدم ثبت ہو چکے ہیں یا اگر زیادہ وضاحت سے کہا جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی
دریافت اور کارکردگی کا ماحصل ہر ناممکن کو ممکن بنا لینا رہا ہے، تو بھلا انسان کی تمنا کے دوسرے قدم
کی دسترس کہاں تک ہوگی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شعر کے دائرہ کار میں محض یہ بات شامل
نہیں کہ غالب محض انسان کی کامرانیوں اور قوتِ تخیل کا اعتراف کرانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اندیشہ
بھی سراٹھاتا ہے کہ کہیں ہماری تمناؤں کا دوسرا قدم خود اپنی ہلاکت، یا ترقی منکوں یا نسل انسانی کی
جانی و بربادی کے راستے پر تو نہیں پڑے گا۔ اس طرح زیر بحث شعر کی پہلی سطح جس طرح نئی نوع
انسان کی مثبت ترقی یا خیر و شر کی ترقی و تہمتان معلوم ہوتی ہے وہیں اس کی دوسری جہت بعض
اندیشوں، منتفی رویوں اور تفسیر کے بجائے تخریب کے منتفی ارتقا کا بھی امکان پیدا کرتی ہے۔

یہ تو دہی زیر بحث شعر کی استعاراتی تعبیر تاہم انسان کی بعض تاریخی دریافتیں اور تفسیری
کامرانیاں اس شعر کی تفسیم کی بعض اور جہات کو روشن اور وسیع کرتی ہیں۔ ذرا تاریخ میں مرزا

غالب کے زمانے پر ایک نگاہ ڈالیے اور پھر سائنس کی دریافتوں کے حوالے سے عصر حاضر کے انسان کی چادری قوتِ تخیل کی کوئی مثال سامنے رکھیے تو واقعاتی طور پر غالب کا یہ شعر بعض حیرت خیز صورتوں کی پیش گوئی بن جاتا ہے۔ مرزا غالب کی وفات 1869 میں ہوئی تھی یعنی 1969 کے پورے سو سال قبل اور غالب کے انتقال کے ٹھیک ایک سو سال بعد ٹھیک 1969 میں انسان کے قدم پہلی بار آدم اسٹرونگ اور اس کے دو ساتھیوں کے ہمراہ چاند پر نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ انسان چاند کی سرزمین پر انسانی فتح و کامرانی کا جھنڈا بھی گاڑ دیتا ہے۔ اس طرح اگر یہ دشتِ امکان چاند تھا جب بھی انسان نے اس پر اپنا نقش قدم ثبت کر کے انسانی ارتقا کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس لیے اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تمنا کا پہلا نقش قدم جب چاند کو اپنی دسترس میں ملے چکا ہے تو اب انسان خدا سے سوال کرتا ہے کہ ہماری تمنا کا دوسرا قدم کہاں پڑے گا۔ سورج پر، مریخ پر، فلکِ اعلیٰ پر، یا پھر ہم اپنے اگلے نقش قدم کے ساتھ خود اپنی ہی جہاں و برہادی اور ہلاکت کو دعوت دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہلاکت انسان کا مدعا اور مقصد تو نہ ہوگی مگر خیر کی تلاش میں شر کا سپاہی کی جستجو میں ناکامی اور حد سے بڑھی ہوئی خواہشوں اور تمناؤں کے حصول کی آرزو، بسا اوقات پوری کائنات کی برہادی پر بھی منبج ہو سکتی ہے۔ انسان نے دنیا کو تاجی کے دہانے پر پہنچا دینے والی ایٹمک انرجی کو اس لیے فروغ نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے برہادی پھیلانے مگر اکثر ذاتی ملکی اور نسلی برتری اور تحفظ کی خاطر دوسرے لوگوں یا سطوں کو تاجی کے امکان سے دوچار کر دینا تاریخِ عالم میں بار بار کا دہرایا ہوا عمل ہے۔ جس کی انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ ارتقا کی اندھی دوڑ میں ہم اس کا احساس ہی نہ رکھیں کہ ساری کائنات کو تخیل کر لینے کے نشے میں کہیں اب ہم کسی تخریبی منزل کی طرف تو گامزن نہیں ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر دور کے انسان کے لیے امید و بیم کی صورتِ حائل یا پھر ساری شاد کامیوں کے درمیان سے متوقع یا غیر متوقع طور پر نریاں کاری کے اندیشے میں جتنا انسان کی تسلی کی خاطر غالب جیسا شاعر اٹھک شوئی یا ہمدردی کا اندازہ کیوں اختیار نہیں کرتا۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ غالب کی نگاہ زندگی کی بنیادی حرکیات اور دنیا میں موجود تضادات پر

ہمیشہ مرکوز رہتی ہے۔ وہ ناصح یا اخلاقیات کا درس دینے والے مبلغ کا کردار ادا کرنے سے زیادہ وہ ایک مدبر یا دانش ور کا کردار ادا کرنے کو ہی اپنا موقف بناتے ہیں۔ اس لیے ان کو ہماری تعمیر میں تعزیر اور شاد کامیوں میں شدید رنج و مہن کا اور اک سب سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ اگر کسان کے خون گرم اور محنت و جانفشانی کو فصل پیدا کر لینے کا ایک خوش آئند اقدام قرار دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس عمل کو کھلیان پر بجلی کے گرنے کا پیش خیرہ بھی کہنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے۔

میری تعمیر میں مضر ہے اک صورت خرابی کی ہوئی برقِ فرسنگ کا ہے خون گرم دھچکاں کا ظاہر ہے کہ ایک قلبی اور دانش ور کا نظر بھی ہے اور فکر مندی بھی۔ عام انسان کس تضاد کو ہادی انگہر میں نہیں دیکھ پاتا، غالب اس کو دکھلاتے ہیں، عبرت کی صورت حال سے دوچار کرتے ہیں اور حیرت و استعجاب کی صورت میں ہماری بصیرت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ انسان اپنی کامرانی کی سرشاری کے نشے میں جسے جان کر بھی نہیں ماننا غالب اس سرشاری کے اندر دیکھتی ہوئی دیمک کی سرسراہٹ کو پہلی نظر میں ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ غالب کے تحت الہیان میں یہ بات خفی رہتی ہے کہ اگر پوری حقیقت پسندی کے ساتھ زندگی کی سچائیوں کا سامنا کرتا ہے تو اس کی داخلی کش مکش اور جدلیات کو فراموش کر کے ہی کرنا ہوگا۔ انھیں معلوم ہے کہ زندگی گزارنے کی شرائط کچھ ایسی سخت اور صبر آزما ہیں کہ انسان کے لیے ان کی مثبت پہلوؤں کو قبول کر لینا اور خفی عناصر کو نظر انداز کر دینا ممکن نہیں۔ اس لیے عہدِ قدیم کے معصوم اور محدود تنہاؤں والے انسان کے مقابلے میں آج کے متحذرن مگر مادیات پرست اور خود مرکزیت کے اسیر انسان کا نفسیاتی طور پر خود اپنی پیدا کردہ مشکلات اور خطرات سے صبر آزما ہونا ناگزیر ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی باعث جب وہ کہتے ہیں کہ:

سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت ہستی عبادتِ برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا تو ایسے کسی بھی اعتراف میں شاعر کا تجربہ اس قدر اہم نہیں معلوم ہوتا جس قدر برق کی عبادت اور حاصل کے افسوس کے استعاروں کے ذریعہ پوری کیفیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہاں دوسرا مصرع خالص استعاراتی بیان ہے مگر یہ استعارے محض عشق اور الفت ہستی کے تضاد کو نمایاں نہیں کرتے بلکہ انسانی تجربے میں قدم قدم پر حصولِ مسرت کی راہ میں درپیش کانٹوں اور مشکلات کا

بھی احاطہ کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو متعدد مقامات پر غالب اپنی تمام کاوشوں کو خرابی کی زد پر دکھانے پر اصرار نہ کرتے اور اپنی محدود اور مسدود صورت حال تک میں زندگی کے اہمال اور بے لگھی کو بھی وقتی طور پر ہی سہی بامعنی بنانے کی کوشش نہ کرتے۔

مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آئیں کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالب کا طرز احساس و حقیقت استعاراتی یا علامتی طرز احساس ہے۔ زندگی کی غیر معمولی وسعت اور تنوع میں کسی بنیادی منطق کی تلاش اور اس منطق کی بنیاد پر کسی خاص استعارے یا متعدد استعاروں کے ایک سلسلے کو اپنے لسانی اُحاطے سے ہم آہنگ کر دینے کی حکمت عملی۔۔۔ بھی سبب ہے کہ غالب کے استعارے کسی مرکزی تجربے کو اس کے تمام لوازم کے ساتھ مجتمع کرنے یا سمیٹنے سے عبارت بن جاتے ہیں۔ اس رویے کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ زندگی کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو واحد متکلم کا تجربہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے اور اس کی پیش کش میں معاون استعارات کا دائرہ کار محرک تجربے سے کہیں زیادہ جامع اور دور رس بن جاتا ہے۔ اس طریق کار میں استعارہ ہی لسانی اظہار کا جزو لا ینفک بنا رہتا ہے اور اسی سبب سے معنی آفرینی ان کی استعاراتی زبان کی بنیادی صفت بن جاتی ہے۔ اتفاق سے غمض الرحمن فاروقی نے بھی اپنے ایک مضمون میں غالب کی استعارہ سازی پر جن الفاظ میں اپنا نقطہ نظر ظاہر کیا ہے وہ دراصل غالب کے اسی نوع کے شعری طریق کار اور انسانی رویے کے بعض گہرے مضمرات کی نشان دہی کرتا ہے۔

”غالب کے یہاں استعارہ ایک خارجی صفت نہیں بلکہ شعری اہمیت ہے اور شعر میں حسن

پیدا کرنا اس کا جالوی عمل ہے۔۔۔“ (یاد رکھنا)

”غالب کے کام میں استعارہ کا اولین عمل مختلف معنی کو یکجا کرنا ہے۔ معنی آفرینی کو غالب

جس وہجا اہمیت دیتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انھوں نے کسی شاعر کی

اس سے زیادہ تحریف نہیں کی کہ وہ معنی آفرینی تھا۔“

غالب کے اس طریق اظہار کو جدید زندگی کی گہروری سچائیوں کے بیان میں جس طرح با قفل کے

اشعار کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اسی طرح بعض ایسے تجربات جو تجربہ کم اور معاملہ بندی سے زیادہ قریب معلوم ہوتے ہیں انھیں بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح کے مضامین میں بھی وہ اپنی ذات اور باہر کی کائنات کے درمیان ایک ایسا رشتہ ڈھونڈھ نکالتے ہیں کہ مضمون کی نوعیت ہی تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر جو زبان زد خاص و عام ہے اور جس کا مضمون بھی پیش پا افتادہ ہے اور شعر میں بھی روایتی موضوع کی تکرار کے علاوہ کچھ اور نہیں، کچھ یوں ہے۔

یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان نستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں
اب ذرا دیکھیے کہ اس تجربے کے بعض دوسرے پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی خاطر جب غالب ایک اور شعر میں بعض نئی ترکیب اور نئے استعارے استعمال کرتے ہیں تو مضمون میں کن جہات کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ذات کا داخلی تجربہ کائنات کے خارجی مظاہر سے کیوں کر مدغم ہو جاتا ہے۔
کس کہ جوش گریہ سے زیر و زبر ویران تھا چاک موج سیل تا بھرا ہن دیوان تھا
یہاں جوش گریہ اور بھرا ہن دیوانہ ایک طرف ہے اور ویرانہ چاک موج سیل دوسری طرف، مگر چاک یا شگاف، دونوں کے درمیان کچھ اس طرح مشترک ہے کہ سیلاب کی موج کا چاک اور دیوانے کے بھرا ہن کا چاک ایک دوسرے سے مربوط ہو کر اپنے سلسلے کو ذات سے لے کر کائنات تک دراز کر دیتا ہے۔

غالب کے حوالے سے غزل میں تجربے کی نوعیت اور اظہار کی سطح پر اس کی قلب ماییت کے مسئلے کو کلیم الدین احمد نے غزل کی ایک صنفی خصوصیت کا نام دیا ہے۔ حالاں کہ اسی صنفِ سخن میں ربط و ارتقا کے فقدان پر وہ ہمیشہ معترض رہے ہیں:

”غزل کی کمی یا خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تجربات بہت عام صورت میں اپنی خصوصیت سے الگ ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ خصوصیتیں جو شاعر کے ماحول اور اس کی شخصیت سے متعلق ہیں، دکھا ہو جاتی ہیں اور تجربات عام اور غیر متعین شکل میں نظر آنے لگتے ہیں۔“

تجربے کے عدم تعین اور اس کی تعیم کے مسئلے کو سب سے بہتر انداز میں غالب کے اشعار کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ پیش تر صورتوں میں غالب کا تجربہ ان کے زمانی حوالے اور ذاتی

علاقے سے کٹ کر اپنا رشتہ بعد کے زمانے بلکہ ہمارے زمانے سے قائم کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی غالب کا وہ امتیاز ہے جو انھیں دانش حاضر سے مربوط کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ دانش حاضر کا اخلاق آج کی فکر، آج کے تجربے اور درخیز مسائل پر عہد حاضر کے انسان کے رد عمل سے تو ہے ہی مگر آج کی دانش جس جس لمحے سے غالب کو اپنے لیے ہامعنی اور کارآمد پاتی ہے، اس سے بھی ہے۔ اپنے اعتراف میں کلیم الدین احمد جس بات پر زور دیتا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ غزل کی صنف کو دوسروں نے جس طرح بھی برتا ہو، مگر اس ضمن میں غالب اپنا یہ امتیاز قائم کرتے ہیں کہ وہ اپنے شعری اظہار میں اپنے ماحول اور شخصیت سے متعلق عناصر کو منہا کر کے کچھ ایسی وسعت پیدا کر دیتے ہیں کہ معنی کا عدم تعین ان کی غزل کی سب سے نمایاں خصوصیت بن جاتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے غزل کی صنف کو نیم وحشی صعب سخن کا نام دے کر رہا و ارتقا کے فقدان پر جس شدت سے اعتراض کیا، اس موقف پر وہ اردو شاعری پر ایک نظر اور عملی تنقید میں ہر شاعر کے جائزے کے دوران قائم رہے۔ مگر جب معاملہ غالب کا آتا ہے تو وہ غالب کو غزل کے صنعتی نکات کی تلاشی کرنے والا اور اس صعب سخن کو پوری جامعیت اور امکانات سے آشنا کرنے والا شاعر قرار دینے میں کوئی تکلف نہیں محسوس کرتے۔

”غالب کے آرت کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے غزل، خصوصاً شعر مفرد کی تخلیق و وسعت میں تبدیلی کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ دوسروں کی بساط ہی کیا ہے۔ اس میں گنجائش بہت کم ہے۔ غالب کوشش کرتے ہیں کہ ایک شعر میں مختلف خیالات، جذبات یا ایک ہی خیال، ایک ہی جذبے کے مختلف پہلوؤں کو سمیٹ لائیں۔۔۔۔۔ غالب ایک خیال کو کچھ اس طرح جان کرتے ہیں کہ دوسرے باتوں کی طرف توجہ ہاڑتی ہے اور شعر چڑھ کر ان دن دوسری باتوں کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ گویا محضرستان خیال کا دروازہ کھل جاتا ہے اور غالب کا شعر اس دروازے کی کلید ہے۔“

قطرے میں دھلے دکھائی نہ دے اور جزو میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ چٹانہ ہوا۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلیم الدین احمد اپنے سخت گیر تنقیدی رویے کے باوجود یہ غالب کی

انفراویت اور ہر گیری کا اعتراف کرتے ہیں۔ شاید اس باعث خود غالب نے بھی اپنے الفاظ کو کھینچے معنی کا ظلم کا نام دیا ہے اور ہر نئی قرأت کے ساتھ اس ظلم کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو ہم پر مختلف ہوتا رہتا ہے۔ دراصل یہ ظلم اس سریت کا دوسرا نام ہے جس کی تشکیل مختلف اشعار میں غالب بالکل مختلف اور بدلے ہوئے انداز میں کرتے ہیں۔

بارغ تجھ بن گلِ زمیں سے ڈراتا ہے مجھے چاہوں گر سیر چمن آنکھ دکھاتا ہے مجھے
 مانعِ وحشتِ خرمیہائے لیلیٰ کون ہے خانہ بختوں صحرا گرد بے دروازہ تھا
 ہو سکے کیا خاکِ دست و بازوئے فرہاد سے بے ستوں خوابِ گرانِ خسرو پرویز ہے
 نہیں گر سردِ برگِ ادراکِ معنی قہرِ شائے نیرنگِ صورتِ سلامت
 بعد کے زمانے میں مرزا غالب کی شاعری کی معنویت کے تحت نئے انطباقات اس لیے بھی
 نمایاں ہوئے ہیں کہ غالب کے تجربے کا پیچیدگی اور اس کا ہمہ جہت اظہار بعد کی صورت حال سے
 پوری طرح ہم آہنگ معلوم ہوتا ہے۔ متعدد نقادوں نے اس مسئلے کو مجھے کی خاطر کبھی غالب کے
 شعری بیان کی عدم قطعیت کو اس کا سبب بتایا ہے اور بعض نے آج کی موجودہ صورت حال میں
 موجود شاعری کرنے والے نئے سے نئے شاعروں سے بھی کہیں زیادہ غالب کو اپنے مستقبل کا
 باض بتانے پر اصرار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غالب کسی دوسرے کو واقعے کی سطح پر برتنے کے بجائے
 اس میں موجود مطلق قدر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ مگر ظلیل الرحمن اعظمی نے عصر جدید میں غالب کی
 اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے اور باتوں کے علاوہ اس بات کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا ہے۔ ان کی
 تحقیقی چھان بین کے سبب غالب کی انہیات میں موجود تضاد کی کیفیت اور زندگی کی کشمکش کے
 ہر پہلو کی عکاسی نے ان کے اشعار میں پہلو داری کی دریافت آسان کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”غالب کی سوانح کے سلسلے میں ہماری زبان کے بلند پایہ محققین نے اپنی چھان بین کا

دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے جس سے غالب کا کلام روز بہ روز ایک نئی اہمیت کے ساتھ

ہمارے سامنے آ رہا ہے۔“

اس ضمن میں انھوں نے قاضی عبدالودود، عبدالستار صدیقی، مولانا اجازت علی عری، ہمیش پر شاہ،

اور مالک رام کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ تاہم ان کی اس بات کو غالب کی تفہیم میں اس حد تک معاون قرار نہیں دیا جاسکتا جس حد تک غالب کی استعاراتی نفسیات اور شعری طریق کار کو اس کا سبب بتایا جاسکتا ہے۔ اس لیے ان کی نفسیات میں حقائق کو استعاروں میں بدل کر پیش کرنے کا جو رجحان نمایاں تھا اس کے باعث جو فنی طریق کار بروئے عمل آیا اس نے غالب کے کلام میں تلا زمانی امکانات کو بہت بڑھا دیا۔ غالب اپنے زمانے میں بہت مقبول نہیں رہے اور اسی زمانے کی نام نہاد و عصری حیثیت کے راست ترجمان اس لیے بھی قرار نہیں دیے گئے کہ ان کی شاعری کو زمانی حد بندیوں میں قید کر کے سمجھنا اس شاعری کی نوعیت کی نفی کرتا تھا۔ غالب، اگر اپنے لیے اظہار کے نئے پیکر تراشتے ہیں تو اس کا محرک بھی یہی ہے کہ وہ متعین چٹائی کو بھی مطلق صدائقوں میں ڈھال لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی غیر معمولی انفرادیت جو قدم قدم پر ان کے اپنے زمانے کے اصولوں سے ٹکراتی ہے تو اس کا تصادم کا اظہار سپاٹ انداز میں کرنے کے بجائے استعاراتی پیکروں میں کرتے ہیں اور یہی انداز ان کو ان کے بعد کے زمانے کی صداقت کا بھی ترجمان بنا دیتا ہے۔

کلام غالب کی شرح و تفسیر کے سلسلے میں الخفاف حسین حالی کی یادگار غالب سے لے کر آج تک کی شرحوں میں ان کے اشعار کی تفہیم کو جس طرح ارتقا اور تفسیر سے گزرا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ ان تنقیدی نظریات و تصورات نے غالب فنی کی جہات میں اضافہ کیا ہے جو گذشتہ نصف صدی میں خصوصیت کے ساتھ رو بہ عمل آئے ہیں۔ اس ضمن میں جن تصورات نے متن پر ارتقا کیا تعبیر شعر میں فشار معنی کو اپنا مخصوص حوالہ بنایا ہے ان تصورات کا اطلاق کلام غالب پر زیادہ کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں پہلی تنقید اور جدیدیت کے زیر اثر متن کی دہازت پر جس طرح زور دیا گیا ہے۔ اس کا مصداق بھی غالب سے زیادہ اردو کے کسی اور شاعر کو نہیں سمجھا گیا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں شرح و تعبیر کا معاملہ ہو یا نئے تنقیدی نظریات کا یا پھر معاصر دانش سے وابستہ مسائل کا، یہ تمام چیزیں غالب کی روز افزوں معنویت کا سرچشمہ بنتی رہی ہیں۔

اس بات میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ غالب نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو اور انسان کے ہر طرح کے موڑ اور روپے کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے۔ انھوں نے

بہرا ہوں مجھ کو چاہتے دن ہو اللغات سنتا نہیں ہوں بات کمر کے بغیر
 سکے ہیں سرِ رخوں کے لیے ہم مصوری تقرب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے
 عاشق ہوں یہ معشوق فرجی ہے مرا کام مجھوں کو برا کہتی ہے لپٹی مرے آگے
 جیسے پاٹ، غم مزاحیہ اور غم اعتراضی قسم کے متعدد اشعار کہے ہیں مگر ان کے کلام میں جہاں
 کہیں بھی مزاح یا اعتراف کا رویہ ملتا ہے وہاں کھولج یا Irony کی آمیزش ایسے اشعار میں ایک
 ایسی کیفیت بھی شامل کر دیتی ہے جسے کچھ فکر یہ کے علاوہ کوئی اور نام دینا مشکل ہے۔ مگر جیسا کہ ہم
 بخوبی جانتے ہیں کہ یہ انداز غالب کے مکمل یا غالب اظہار کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اس کے
 برخلاف ان کی شاعری کا غالب رجحان اپنی زندگی، اپنے حالات اور اپنے گرد و پیش سے بے
 اطمینانی کا ہے۔ یہ بے اطمینانی اسکا ہٹ کی شکل میں کم، استغہام، استجاب اور تفکر و تدبر کی صورت
 میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی سبب سے اس نوع کے اشعار میں ان کا لہجہ حکیمانہ اور دانش ورانہ
 زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حکمت و دانش ہے جو ان کے جذباتی لحاظ کو بھی کسی جذباتی لہجے پن کے
 بجائے رکھ رکھاؤ اور پر وقار لہجے میں ظاہر کرتی ہے۔ وہ اکثر اپنے جذبات کو بھی لگر کے قالب میں
 ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔ متعدد ایسے دانش مندانہ موضوعات ہیں جن کے بیان میں ان کے
 حقد میں اور معاصرین خود کو ناممکن اور مشفقانہ طرز بیان سے محفوظ نہیں رکھ پاتے، ایسے مقامات پر
 بھی مرزا غالب ایک دانش اور ایک شاعر دونوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
 ان کے بزرگ معاصر استاد ذوق جہاں رخ بڑے موذی کو مارا لکس مارا کو گر مارا، یا۔ ”اے
 دوست کسی ہدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات سے مینا و خضر ہے۔“ جیسے ناممکن اور سر پرستانہ
 مشورے دیتے نظر آتے ہیں، غالب ایسے مقامات پر بھی زندگی کی حکمت عملی اور فصاحت کو بھی کسی نہ
 کسی قدر مطلق میں اس طرح ڈھال دیتے ہیں گویا کسی بڑی اور آفاقی حقیقت کا اظہار کر رہے
 ہوں۔ ان اشعار پر بھی ایک نگاہ ڈالنے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کی عام صداقتیں بھی کس طرح
 غالب کے شعری طریق کار کا حصہ بن کر فکر و دانش کا سرچشمہ معلوم ہونے لگتی ہیں۔

بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے

اہل بینش کو ہے طوفان حوادث کتب
 علم و موج کم از سبزی استاذ نہیں
 حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو
 کہ چشم تلک شاید کثرت نظارہ سے وا ہو
 ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر
 کعبہ مرے پیچھے ہے یکسا مرے آگے
 ہر چند سبک دست ہوئے بت لفظی میں
 ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور
 بھرم کھل جائے ظالم حیرے قامت کی درازی کا
 اگر اس طرف پر پیچ و خم کے پیچ و خم اٹکے
 ان تمام اشعار میں جس مضمون کو بھی اختیار کیا گیا ہے اس سے متعلق صورت حال کے تمام پہلوؤں کو وہ مصرعوں میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ یوں تو غالب کے وسیع و عمیق تجربات میں تہہ دار بیان کے باعث ابہام کا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے مگر ابہام کے نام پر اگر ان اشعار میں کچھ ہے تو وہ بیان کی سری کیفیت ہے۔ زبان کے سلسلے میں اس بات کا خاص اہتمام ملتا ہے کہ ان کی زبان کا رکھ رکھاؤ اور وقار کچھ ایسا رہے کہ فکر و دانش کا بوجھ برداشت کر سکے اور مضمون کی نوعیت اور بیان کی بلاغت میں کسی صوبت کا شبہ نہ ہو۔ تذکرہ اشعار میں جو مضمون بھی زیر بحث آیا ہے لازماً ہی ہے اور آج کی دانش و بینش کے لیے گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی کار آمد اور بروقت معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے شخصیت کے عدم توازن کا مسئلہ ہو، نفسیاتی کش مکش میں جٹلا انسان کی داخلی الجھنیں ہوں یا پھر مصنوعی طور پر کبھی عہدہ، کبھی منصب اور کبھی سماجی حیثیت کے بل بوتے پر خود کو بلند قامت دکھانے جیسے مسائل ہوں یہ سب کے سب عہد حاضر سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آج جذباتی یا نفسیاتی کش مکش اور آویزش جدید انسان کے لیے ماضی کے مقابلے میں، داخلی اور خارجی عدم توازن کا سبب زیادہ بنی ہوئی ہے۔

غالب کی شاعری کے ہر دور میں حقائق کے بارے میں حکیمانہ غور و خوض اور سنجیدہ رائے زنی کا یہ رویہ ملتا ہے۔ پرانے انداز نقد کی طرح ان کی شاعری کو محض خیال کی قدرت اور لب و لہجے کی انفرادیت کے دائرے میں سمیٹنا آسان نہیں۔ انسان کے طرز وجود پر غور و خوض، احتساب ذات اور تجربے کی پیچیدگی جیسے نکات اور رویوں کو کبھی بغیر محض روایتی انداز میں نہ تو غالب کی تفہیم و تعبیر کا حق ادا کیا جاسکتا ہے اور نہ ان کے اعتیادات کی نشان دہی کی جاسکتی ہے۔ غالب کے حقدار

اور معاصرین ہی نہیں ان کے بعد کے شاعروں نے بھی عرصے تک محبت کے موضوع کو وفا، بے وفائی، غم، جاناں اور غم دنیا کے سواڑنے یا داخلی واردات اور خارجی معاملات سے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ مگر غالب تو بالکل انوکھے شاعر کے طور پر نمودار ہوتا ہے اور محبت کو بھی ایک نوع کی مجبوری اور چاہنے والے کے لیے دست و پا ہو جانے کا نام دیتا ہے۔ وہ بیان وفا کو آج کی زندگی کے تجھضوں سے نہروا کر انسان کی سرشت میں شامل آزادی کی خواہش کے منافی قرار دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کا کہنا ہے کس

مجبوری دھڑی گرفتاری الفت دست تہہ سنگ آمد بیان وفا ہے

اسی طرح انسان ترقی کی جس دوڑ میں سریت بھاگا جا رہا ہے اس میں نہ تو اس کی رفتار اس کے قابو میں ہے اور نہ سطر کے وسیلے اور اسباب اس کی گرفت میں۔ اس پوری صورت حال کو مرزا غالب رخصتِ عمر کے استعارے کی مدد سے کچھ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا سابق و سابق گذشتہ زمانوں سے کہیں زیادہ آج کے زمانے کا معلوم ہونے لگتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ زمانہ حاضر کا انسان اپنی عزت نفس، خودداری، اپنے وطنیت اور رکھ رکھاؤ کے معاملے میں اپنے آباؤ اجداد سے زیادہ حساس ہے۔ انسان کو اس کی عظمت اور برتری کا احساس اس کو متوازن اور معتدل رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس کی وحشت، اس کا خوف، اس کی حیرت اور اس کی فطری بے اطمینانی اسے غالب کی زبان میں پوری طرح ایک ”آہوئے صیاد ویدہ“ کے مصداق بنائے ہوئے ہے۔

مکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں میں دشتِ غم میں آہوئے صیاد ویدہ ہوں

اس پورے پس منظر میں دانش حاضر کے لیے مرزا غالب کی شاعری کی معنویت ماضی کے کسی بھی زمانی حوالے سے زیادہ معلوم ہوتی ہے اور وہ لردو کے کسی بھی شاعر کے مقابلے میں موجودہ زمانے کی آگہی اور معاصر صورت حال کے بہتر ترجمان دکھائی دیتے ہیں۔

پروفیسر علی احمد فاروقی

علی سردار جعفری کی غالب شناسی

غلامحسین خان کے دیباچے میں سردار جعفری صاف طور پر لکھتے ہیں:

”میں اپنے آپ کو غلاموں کی صف میں شمار نہیں کرتا اور میں نے پیشہ ور غلاموں کا سارہ یہ بھی نہیں احتیاد کیا ہے۔ میرے لیے کبیر میر اور غالب کی شاعرانہ دنیا کی پابندی اور مہری شعر گوئی کے لیے ضروری ہے۔ میں جس نظریہ جمال اور نظریہ تاریخ پر یقین رکھتا ہوں اور جو میرے اندر گزشتہ تیس برس میں رجحان چکا ہے میں نے اس نظریے سے ان بزرگ شعراء کے کلام پر نظر ڈالی ہے۔ یہ کلام ابدی قدروں کا حامل ہے لیکن اپنے مہم سے بے نیاز نہیں ہے۔ وقت کی وہ روانی جو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک جیسے ہوئے دریا کی شکل میں چلی کرتی ہے۔ اس کی موجوں میں شعر و سخن بھی شامل ہیں۔“ (ا۔م۔ 8)

ان جملوں کو بغور ملاحظہ کیجیے۔ دو باتیں اہم تعلق ہیں اول تو یہ ہے کہ غالب فنی ہو یا اقبال فنی سردار جعفری نے تنقید نگاری سے زیادہ اپنی شعر گوئی کے لیے ضروری سمجھا۔ دوم یہ کہ کبیر میر اور غالب کے تعلق سے یہ دیباچہ یا مقدمے 1958 اور 1965ء کے درمیان لکھے گئے۔ اس دور تک آتے آتے سردار جعفری کے فکر و نظر میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی بلوغت بھی آچکی تھی جو جوان نقاد عمر رضا نے سردار جعفری پر ایک جامع اور بیسٹ مقالہ لکھتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے۔۔۔

”1960ء کے آس پاس ان کے یہاں ایک استحکام اور مضبوطی آ گیا تھا۔ اس مہم میں انہوں نے بہت ادنیٰ و فکری سمجھوتے کیے۔ ترقی پسندی میں در آئی انتہا پسندی کو خیر باد کہا اور کچھ صحت مند پہلوؤں کو قبول کر کے ایک نئے ادبی و فکری منظر نامے کی تشکیل کی۔“ (علی سردار جعفری۔ ص۔ 448)

عمر رضا کے خیالات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ جسے انھوں نے تہذیبی کہا ہے ان میں تصوف اور بھگتی ایک اہم فکری پہلو ہے جو ظاہر ہے کہ نیا نہیں ہے لیکن سردار جعفری نے نیوٹیکولر رویے کو پرانی صوفیانہ روایت میں تلاش کیا ہے اور یہ تلاش و تجزیہ ہی میر، کبیر اور غالب جنہی میں غالب نقطہ کے طور پر نظر آتا ہے۔ قلمبر ان سخن کے دیباچے کا ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”کبیر کی شاعری کا جو بن مذہبی ہے جب کہ بھگتی اور تصوف کے استخراج کا دوسرا نمونہ میر اور غالب کی شاعری کا جو بن طیر مذہبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبیر صوفی اور بھگت تھے اور میر اور غالب محض شاعر لیکن اس جو بن کے باوجود کبیر نیوٹیکولر تھے۔ یہ حراج روی کا بھی ہے اور گردنا تک کا بھی اور اس کا ورثہ نیگور اور اقبال دونوں کے یہاں مل جائے گا۔“
(ص 6)

اس اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سردار جعفری کی غالب شناسی دیگر روایتی قسم کے نقادوں کی غالب شناسی سے کس قدر مختلف ہوگی اور یہ بھی ان کا تجزیاتی ذہن کس نوع کی وسعت اور عالیت رکھتا ہے۔ گفتگو کا آغاز ہی ان جملوں سے ہوتا ہے:

”غالب یا کھنکسور کا ایک مصرع ہزار موقع پر ہزار معنی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے دامن میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ آنے والی زندگی کے ہنگاموں کو سمیٹ سکے۔ جب شاعر اپنے مہد پر حاوی ہونے کے ساتھ ساتھ لفظوں کے موتی آہنگ اور معنوی کیفیات سے بھی پوری طرح واقف ہو اور ان کو اس طرح چمکڑ سکے جیسے مطرب ساز کے تاروں کو چمکڑاتا ہے۔ ادب کی تاریخ میں چند گنی جتنی شخصیتیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں۔ غالب ان میں سے ایک ہے۔“ (ص 31-130)

اس پر سے تجزیے کا عنوان ہے ”قننا کا دوسرا قدم“ جو محض غالب کے مصرعے سے مستعار نہیں ہے بلکہ انسانی پرواز فکر اور جست و خیز کا معنی خیز اشارہ یہ بھی ہے اور یہ بھی کہ سردار غالب کی شاعری میں کس عنصر کو اہمیت دیتے ہیں اور کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ابتداً تعارف کے بعد غالب کا یہ

جملہ دہراتے ہیں۔ ”سفر درس کی عمر میں عوام سے نہیں خواص سے سفر ہزار آدمی گذر چکے ہیں۔“ اور یہ جملہ تو بطور خاص ”میں انسان نہیں ہوں انسان شناس ہوں۔“ یہ انسان شناسی کئی طرح کی ہے اس کی تحقیقی پرواز، فکر و عمل اور ساتھ ہی بیش کوشی بھی، نشاطا پرور طبیعت بھی کہ غالب صرف فکر کے نہیں نشاطا فکر کے بھی شاعر تھے جس میں سرور کائنات کے ساتھ ساتھ یک گونہ بے خودی کا بھی دخل ہے۔

مے سے غرض نشاطا ہے کس رو سیاہ کو اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے
یہ بے خودی محض قطرہ شراب سے نہیں آتی۔۔۔ انسانی کارناموں، مہجیوں اور محنتوں سے بھی
آتی ہے۔ سردار جعفری نے غالب کی زندگی کے تین واقعات کو بہت اہمیت دی ہے بچپن کی قیسی،
دہلی کا قیام اور نکلنے کا سفر اور کہا۔۔۔ ”ان کا اثر اس کی شخصیت اور شاعری پر بڑا گہرا ہے“
(ص۔ 138)

یہ مشغلیں اور بے راہ روی غالب کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی سے درس ملتا ہے کہ
حیات کا اور آہمیت کا بھی۔۔۔ جب اللہ اس کا ڈیرا ہو اور روزی کی قلت تو بات صرف پیٹ کی نہیں ہوتی
بلکہ زندگی کی ہوتی ہے اور ساتھ ہی مقصد زندگی کی بھی۔ بڑے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ غالب کا بھی
وصف ہے کہ انھوں نے اسی کو اپنا استاد بنایا اور اسی کو رہبر اور مقصد۔۔۔ یہاں پہ جملے دیکھیے:

”زندگی نے غالب کے ساتھ کچھ ایسا اچھا سلوک نہیں کیا اور ہمیشہ اس کی روح میں
ریگڑ رہی اڑھ پاتی رہی لیکن غالب کی روح نے زندگی کو لالہ زار بنائے۔ اس کی طبیعت کی
یہ فیاضی اردو زبان و ادب کو مالا مال کر گئی۔“ (ص۔ 138)

اور پھر یہ ایک اہم سوال اٹھایا۔۔۔ کہ غالب کے سامنے کوئی نظریہ کائنات اور فلسفہ حیات تھا
یا نہیں۔۔۔ رواہی تنقید عموماً پہلے شعر میں شعریت اور بعد میں معنویت دیکھتی ہے اور دونوں کا
سرسری ذکر کر کے آگے بڑھ جاتی ہے شعر میں فلسفہ ہو یا نہ ہو زندگی کا نظریہ ہو یا نہ ہو اس سے
سرور کار نہیں رکھتی۔۔۔ لیکن ترقی پسند تنقید عام طور پر اور سردار جعفری خاص طور پر شعر و ادب کو فکر

دنظر کے حوالے سے زیادہ جانچتے پرکتھے ہیں لیکن اس کے جمالیاتی پہلو کو نظر انداز بھی نہیں کرتے۔ جعفری نے ابتدا میں ہی اپنے نظریہ بحال کی بات کہی ہے۔۔۔ اچھی بات یہ ہے جعفری نظریہ کے تعلق سے سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ وہ (غالب) کسی خاص نظریہ کا بانی نہیں ہے اس لیے اس کے یہاں منظم فکر اور پیام کی جستجو غلط ہوگی۔ اس کے باوجود غالب کی شاعری کو فکری اور فلسفیانہ مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تک شعروادب جدید فکر و فلسفہ سے زیادہ آشنا نہ تھے اس لیے ان میں قدیم تصور تصوف یا روایتی صوفیانہ رنگ ہی نظر آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس روایت اور قدامت کو غالب نے کسی طرح بدلتا اور پیش کیا۔ سردار جعفری کی اصل تلاش بھی ہے۔۔۔۔۔ اس تلاش کی ابتدا ان جملوں سے ہوتی ہے:

”وہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ اس نے اپنی فارسی مثنوی ”امر گوہر باد“ میں کائنات کو

”آئینہ آگئی“ کہا ہے جس کی فضا میں کھرے ہوئے حسن حقیقت کے جلوے دکھوں کو

دعوتِ نگارہ دے رہے ہیں نہ بھلے یہ کہ انسان جس سمت رخ کرتا ہے اس سمت وہی وہ

نظر آ رہا ہے بلکہ جس رخ کو انسان چاروں طرف موز رہا ہے وہ خود اسی کا رخ ہے۔

جہان چوست ' آئینہ آگئی فضاے نظر گاہ ' چہ المی

نہ ہر سو کہ رواں دوسوی اوست خوں آں را کہ آرد، روئی اوست (ص-139)

ایک اور غزل میں یہ کہا۔

اصلی شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

غالب سوال بھی کرتے ہیں کہ ہر فکر مند و دانشمند شاعر کی شاعری سوال کے نطن سے آہستہ بہ

کہ پھوٹی ہے۔

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے

اور دیوان غالب کا پہلا شعر۔

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر جگر تصویر کا

جعفری شعر غالب اور فکر غالب کے حوالے سے سوال در سوال کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان دونوں جعفری اشعار کی فکر سے آگے بڑھ کر انسانی فکر اور صوفیانہ وحدت کی تلاش میں سرگرداں تھے اور تلاش غالب میں تلاش سردار کے عناصر بھی موجود نظر آتے ہیں۔ دیکھئے غالب کے حوالے سے یہ سوال.....

”اگر عالم پر تو ذات ہے تو وہ چیزیں جنہیں ہدی، گناہ، مصیبت، تکلیف اور درد و غم کہا جاتا ہے کہاں سے آتی ہیں۔ تضادات کہاں سے ابھرتے ہیں۔“ (ص-141)

ان سوالوں میں جعفری کی اپنی فکر اور جستجو بھی نظر آتی ہے لیکن حوالہ غالب ہی ہیں لیکن یہ الزام بھی کہ غالب سوال تو اٹھاتے ہیں لیکن جواب تسلی بخش نہیں دیتے لیکن بھر وہ خود ہی کہتے ہیں ”خود صوفیا اور فلسفیوں سے یہ سوال نہیں سنبھل سکا تو ایک شاعر سے کیا توقع کی جاسکتی ہے۔“ پھر ایک شعر

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چمن رنگار ہے آئینہ باو بہاری کا
اور یہ فکر انگیز نتیجہ..... یہاں غالب بونگل کی جدیدیت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اقبال کے ابتدائی نقوش قائم کرتا ہے۔“ (ص-143)

پورا مضمون انہیں فکر و خیال کے ارد گرد نظر آتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جعفری تفکرات و تضادات کو مثبت انداز میں لیتے ہیں اور اس میں درجائی نگاہ تلاش کر لیتے ہیں انہیں یہ خیال بھی رہتا ہے کہ غالب شاعر پہلے ہیں باقی سب بعد میں یہ تخلیقی جملہ دیکھئے جو ایک شاعر کے قلم سے ہی نکل سکتا ہے۔

”غالب نے یقیناً اس عقیدے سے ایک بڑا ارہائی نقطہ نگاہ اختیار کیا ہے۔ جو اس کی شاعری میں طون بہار کی طرح دھڑ رہا ہے۔ رنج و غم تجدیدِ طرب کی بنیادیں ہیں ان سے گریز کرنا سوت اور کھیلنا زندگی کی دلیل ہے۔ خود سوت زندگی کا حشرہ بڑھا دیتی ہے اور نقطہ کار کا حوصلہ تخلیقی ہے۔

ہوں کو ہے نشاط کا کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا (ص۔ 146)

عام نقادوں نے اسے غالب کا فلسفہ غم قرار دیا اور طرح طرح کی سوچاگیاں کیں طرح طرح کے غم دیے لیکن سرور کی ترقی پسند نگاہیں غم میں نشاط غم کو تلاش کرتی ہیں انھیں اس غم میں دلاؤ پڑی اور نشاطیہ کیفیت کا اس قدر احساس ملتا ہے کہ وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں

”غالب کے غم اسے دل آویز ہیں۔ ان میں جو نشاط کی کیفیت ہے وہ ادوار کے کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ملے گی۔ غالب کی شاعری میں غم و نشاط کو الگ الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ دراصل نشاط غم کا شاعر ہے۔ وہ بلاؤں سے دست و گریبان ہو کر سہانہ طرب حاصل کرتا ہے جیسے شراب کی تھلی گھبرا کر کے سرور کی منزل حاصل کی جاتی ہے پھر وہ تھکی خود سرور بن جاتی ہے۔“ (ص۔ 147)

یہ جملے شاعری کے کرب اور شراب نوشی کے طرب کے بغیر ادا نہیں ہو سکے۔ جسے ایک فنکاری رقم کر سکتا ہے غم و غم کے خفا و تھکی سے تو واقف ہوتے ہیں تھکی کے سرور سے سرور کا تعلق تو نشہ آور کیفیت سے ہوتا ہے اور نشہ جس قدر تحقیق میں ہوتا ہے عقید میں نہیں۔ یہ ایک الگ قسم کی عقید ہے اور اسی لیے الگ قسم کی غالب شاعری بھی۔۔۔۔۔ ذیل کے جملوں کو ملاحظہ کیجیے جو ایک تخلیق کار نقاد کے ہی قلم سے نکل سکتے ہیں:

”غالب نے اپنے احساس غم کا صمیم و جمیل پیکر اپنے نو بہار ناز معشوق کے پیکر سے تاپ کر تراشا ہے۔ معشوق کے جسم میں رنگ و نور کا ایک طوفان ہے اور احساس غم میں غون کی سوچیں مل کھا رہی ہیں اور شاعر ان دونوں سے بیک وقت کھیل رہا ہے اٹھارہا ہے اور فحش فحش کر بادہ ہمیش و نشاط حاصل کر رہا ہے۔“ (ص۔ 147)

ایک جگہ اور :

”غالب کا ذوق اپنی لذت کوئی اور لذت اندوزی میں حدود و انتہا کا قائل ہی نہیں ہے۔ وہ صحن کو اس طرح جذب کر لینا چاہتا ہے کہ نگاہوں کو بھی اپنے اور معشوق کے درمیان جاگن سمجھتا ہے اور انھیں کاٹنے سمجھ کر آنکھوں سے نکال بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس عالم میں

نماہر ہے کہ نگاہ کی کامیابی اور جلوہ کی فراوانی بھی اسے سکون نہیں بخش سکتی اور وہ اپنے نامراد دل کی تسلی کے لیے تڑپا رہا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو خم کو ساغر بنا لینا چاہتا ہے۔“ (ص۔ 151)

مثالیں اور بھی ہیں جن کو پیشہ ور نقاد لغاتعلیٰ کہہ سکتا ہے (کہ تنقید ایک مخصوص ڈسپلن زبان اور اظہار چاہتی ہے۔) لیکن سردار جعفری کے یہاں محض لغاتعلیٰ نہیں ہے۔ یہ ان کی مخصوص تخلیقی زبان ضرور ہے لیکن یہ زبان کہیں بھی حسن معنی اور تنجید کی سے الگ نہیں ہے یہ ان کی جانچ پرکھ کا ذکاوانہ طریقہ ہے لیکن اس طریق کار میں مفکرانہ و فلسفیانہ رویوں کی جو آمیزش ہے اور تہوں میں جو معنی کی تلاش ہے اسے کسی طرح انداز نہیں کیا سکتا۔ اب یہ جملے بھی دیکھئے :

”شوق“ غالب کا نہایت محبوب لفظ ہے اور اس کے خاندان کے دوسرے الفاظ ترنا، آرزو اور غرامش سے اس کی شاعری جھلک رہی ہے۔“ (ص۔ 153)

ان الفاظ کے ذریعہ جعفری غالب کے اس شاعرانہ کمال اور فلسفیانہ جمال تک پہنچتے ہیں جہاں شاعر اپنے انتہائے شوق میں سرفریات طے کرتا چلا جاتا ہے کہ اسی راہ میں منزل سے زیادہ منزل کی جستجو میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہ منزل کی آسودگی روح و دل کی موت بھی ہوا کرتی ہے۔ یہیں سے جعفری غالب کے ان جذبوں اور فلسفوں کو چھونے لگتے ہیں جہاں وقت، حرکت، عقل اور آدمیت و احترام آدمیت کے عناصر کا فرما نظر آتے ہیں اور سردار جعفری کے عقل پرست اور انسان دوست رویے کو نہ صرف آسودگی بلکہ غالب کے حوالے سے عقلی کا احساس بیدار ہونے لگتا ہے اور وہ سفر و سفر غالب کی عظمت کے راستے پر چل پڑتے ہیں.... غالب کی عظمت دنیا حاصل کرنے میں نہیں بلکہ ایک نئے آفریدہ گلشن کی ترنا ہے جس کے نشاط تصور نے غالب کو نفد خنجر پر مجبور کیا ہے۔ جعفری کہتے ہیں کہ اس نفد خنجر اور غزل گوئی میں باقاعدہ ایک تصور ہے۔ تصور انسان تصور حیات۔ اس لیے کہ غالب نے اپنے عہد کے اشتکار اور بحران کو قریب سے دیکھ لیا تھا اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مثل تہذیب کا کل چراغ گل ہونے والا ہے اور ایک نئی تہذیب جنم

لے رہی ہے حالانکہ غالب کو ماضی اور ماضی تہذیب بے حد عزیز تھی لیکن وہ حقیقت آشنا بھی تھے اور بدلنے ہوئے سماج کے فطری عمل سے بھی واقف تھے اسی لیے وہ ارتقا کا ایک تصور بھی رکھتے تھے۔ جعفری لکھتے ہیں:

”اس کے تا آفریہ و گلشن کو صرف ذاتی خواہشات کا گلشن سمجھ لینا غالب کی توجہ نہیں ہے۔ اس میں سماجی امکانات کا تصور اس لیے شامل ہے کہ غالب کے پاس سماجی ارتقا کا ایک معقول تصور تھا اور حسرتِ قہر اس کے سینے میں سب سے بڑا درد۔۔۔۔۔“ (ص 158)

گھر میں کیا تھا جو تراغم اسے عارت کرتا وہ جو رکھتے ہم اک حسرتِ قہر سو ہے غالب کا کلکتہ کا سفر محض مقدمے کے سلسلے کا ایک عام سلسلہ تھا۔ انگریزوں کے ذریعہ لائی ہوئی ترقیوں اور تہذیبوں نے غالب کی آنکھیں کھول دیں۔ سائنس اور صنعت نے ایک نئی دنیا آباد کر رکھی تھی۔ غالب مقدمہ تو ہار گئے لیکن فکر و نظر میں جیت ہوئی اور وہ تصور ارتقا جو اب تک مبہم سا تھا اسے مزید تقویت و حرارت ملی اور وہ غزل جو محض تصور و تخیل کی پرواز بھی جاتی تھی زندگی کی حقیقتوں اور انسانی ذہن کی گردش سازجوں کے قریب تر آئی۔ وہ نئے صنعتی نظام کے قریب آئے۔ یہ قریب فطری ضرورت تھی لیکن گہری طور پر بقول سردار جعفری :

”غالب کے لیے یہ اعزاز کہنا مشکل تھا کہ اس نئے نظام کے سماجی رشتے کیا ہیں اور اس کی فطرت میں کس قسم کی عارت گری ہے لیکن اس کا ایک شعرا ایسا ضرور ہے جو ایک لمحے کے لیے چٹکا دیتا ہے۔

عارت گریاں نہ ہو مگر ہوسہ زر کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے (ص 160)

باغ سے بازار تک آنے کا یہ عمل معنی خیز ہے جو غالب کی غزلوں میں اکثر بڑے اشاراتی اعزاز میں ملتا ہے لیکن چونکہ غزل داخلی شاعری میں درک رکھتی ہے اس لیے وہ سادے اعزاز و آچار جو غالب کے یہاں فنکارانہ طور پر ملتے ہیں اس نے آگے چل کر اکبر اور اقبال کے یہاں مکمل کر لکھ

میں اپنی جگہ بنالی۔ غزل میں داخلی اور خارجہ کیفیات کا ایک ایسا تنگم ہوتا ہے کہ درمیان میں خط کھینچ پانا مشکل ہوا کرتا ہے لیکن نظم کا تخلیق عمل خارجی زیادہ ہوتا ہے اسی لیے نظم کو شعرا کے یہاں عہد اور آزاد عہد زیادہ بولتا ہے تاہم غالب کی غزلوں میں اس کے ابتدائی آثار دیکھے جاسکتے ہیں۔

تھوڑی دیر کے لیے سردار جعفری غالب کے ذاتی حالات کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ چہار طرف سے ناکائی اور مایوسی گھیر لیتی ہے۔ ایک طرف دل کے حالات دوسری طرف دلی کے حادثات، پھر بقول سردار جعفری:

”غالب کے لیے ماتم یک شہر آرزو کے سوا کچھ ہاتھ نہیں رہ گیا۔ ان حالات میں وہ یہ کہنے پر مجبور تھا۔

نہ گل نقد ہوں نہ پردہ ساز میں ہوں اپنی نکست کی آواز (ص۔ 166)

لیکن پھر بھی جعفری کا ترقی پسند ذہن غالب کے غم میں آرزو و امکان کے راستے تلاش کر لیتا ہے خاص طور پر اس موڑ پر جہاں غالب حضرت انسان کی کرشمہ ساز یوں پر خوش ہوتے ہیں اور حیرت میں بھی پڑتے ہیں۔ غالب کا خیال ہے کہ خدا کی ذات سے تو صرف ایمان کا ایک شعلہ روشن ہے تہذیب و تمدن اور کائنات کی رونق تو انسان کے دم سے ہے۔

آتش افروزی کی یک شعلہ ایمان تجھ سے چشمک آرائی صد شہر چراغاں مجھ سے یہ احترام آدمیت اور انسانی عظمت غالب کی شاعری کا وہ جوہر ہے جو اسے گھنا ٹوپ اندھیرے میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے وہ مشکل حالات میں بھی مسکراتا رہتا ہے۔ خدا کی خدائی پر اور انسان کی جانی پر بھی لیکن ساتھ ہی وہ امکانی روش اور انسانی خلش سے بھی واقف ہے۔ وہ انسانی توفیق سے بھی آشنا ہے اور اس کے تصور و تخیل سے بھی کہ انسان کے پاس خواب اور تخیل کی اتنی بڑی طاقت ہے جس سے وہ نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی دنیا تعمیر کرنے لگتا ہے۔ شاعری کے لیے تو یہ دونوں ہی عناصر ناگزیر ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ عناصر عشق کی منزلوں کو چھونے لگتے ہیں۔ یہ خیالات دیکھئے :

”غالب کی یہ ساری خصوصیات مل کر اس کے قصورِ عشق کو ایک ایسا روپ دیتی ہیں جس سے اردو پہلے نا آشنا تھی۔ حسن کی بے پناہ کشش کے سامنے جس میں انقلابیت کم ہے اور حساسیت زیادہ، انتہائی سپردگی اور نیازِ مندی کے باوجود غالب کا عشق خوددار اور سر بلند ہے۔ زندگی کے لیے اگر یہ اصول ہے کہ جو نال ہوٹوں تک نہیں آیا وہ بیٹے کا داروغہ بن گیا۔ اس لیے فیضانِ غم کا حوصلہ ٹھک ہونا چاہیے اور غصے کی شدت زیادہ تو عشق کے لیے یہ اصول کن

غزل و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ ہے دامن کو اس کے آج حریفانہ سمجھتے اور غزل کی اشاریت کا لحاظ یہ ہے کہ صرف معشوق کو نہیں بلکہ ہر آدش کو چاہیے وہ نئی زندگی کی تمنا ہی کیوں نہ ہو اسی طرح دامن سمجھ کر لایا جاسکتا ہے۔“

سردار جعفری کا کمالِ نقد یہ ہے کہ وہ مکمل غالب کو پارے سیاق و سباق کے ساتھ سماجی اور تہذیبی پس منظر میں پیش کرتے ہیں اور اس کی ذاتِ انانیت و خودداری، اس کے غم اور الم کو۔ اس کے حالات و حادثات کو اس عہد کے حالات و حادثات، ذاتی اضطراب کو اس عہد کے اضطراب سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اضطراب، محسوسات کا ایک فطری عمل ہوا کرتا ہے لیکن اس کو ایک آدش کا روپ دے دینا ایک فکری عمل ہوتا ہے جو ہر اک کے بس کی بات نہیں۔ یہی وہ عمل ہے جہاں سے غالب نہ صرف سب سے الگ ہوتا ہے بلکہ عظیم ہوتا ہے۔ مضمون کے آخر میں جعفری یہ نتیجہ نکالتے ہیں :

”غالب کی عظمت صرف اس میں نہیں ہے کہ اس نے اپنے عہد کے باطنی اضطراب کو سمیٹ لیا بلکہ اس میں کہ اس نے نیا اضطراب پیدا کیا۔ اس کی شاعری اپنے عہد کے فتنوں کو توڑ دیتی ہے اور باطنی اور مستقبل کی دھنوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے یہاں ایک عالم گیر اور آفاقی شاعر کا لہجہ پیدا ہوا ہے اور وہ زندگی کے ہر لمحے کا شاعر بن گیا ہے۔“

یہی نہیں ترقی پسند جعفری کی جان اس جملے پر ٹوٹتی ہے :

”اس شاعری سے لطف اندوز ہونے کے لیے صرف لفظی معنوں سے واقف ہونا کافی

نہیں ہے۔ شعروں کو بار بار چھنا ضروری ہے۔۔۔ جنھوں نے اپنے اندر شوق کی دامادگی کو سہارا رکھا ہے اور سفاک مکمل انسانیت اور مکمل آزادی کی منزل بن کر سامنے آئے گا۔ پھر دوجہان غالب کے ہر ورق پر اس کے تخیل کی جھلکی ابھرائیاں لینے لگے گی۔ اس سراپا ناز محبوب کی آنکھوں سے مسکرائیں گے اور دنیا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اور انسان زیادہ قابل احترام۔“ (ص۔ 174)

جعفری کے نزدیک غالب کی شاعری اس لیے زیادہ عظیم ہے کہ وہ صرف اردو شاعری کو ہی نہیں عظیم بناتی بلکہ دنیا کو خوبصورت اور انسان کو قابل احترام بھی بناتی ہے۔ وہ مکمل انسانیت اور مکمل آزادی بن کر سامنے آتی ہے۔ بحث ہو سکتی ہے کہ غالب کی مشکل اور نازک غزلیہ شاعری میں ایسے عناصر کی تلاش جعفری کی اپنی اختراع ہو سکتی ہے لیکن اچھی بات یہی ہے کہ جعفری کسی سوڈ اور مقام پر مثال اور منطق کے بغیر کوئی گفتگو نہیں کرتے اور غالب کی عظیم شاعری کو انسان، انسانی معاشرہ اس کے زوال و کمال، انتشار اور بحران کے درمیان سے نکال کر اس طرح کندہ بناتے ہیں جیسے آگ میں جل کر سونا کندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے اسکاٹر کا بڑے شاعر کے تئیں طراج بھی ہو سکتا ہے اور تنقید کا عقلی انداز بھی چنانچہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ غالب ششماہی کا یہ ایک نیازاویہ ہے جس نے ڈانڈے، مجنوں، احتشام حسین، ممتاز حسین، محمد حسن نیک پھیلے ہوئے ہیں اور اس سے الگ بھی ہیں۔

دوجہان غالب کے اس بسیط و بلیغ مقدمے کے علاوہ سردار جعفری نے غالب پر دو ایک اور بھی کام کیے ہیں۔ 1997 میں جب غالب کا دو سو سالہ جشن پیدائش منایا گیا تو اس وقت سردار جعفری نے غالب کی فارسی مثنوی ”چراغ دیر“ کا اردو میں ترجمہ کیا۔ جسے چند سے جاہر حسین نے ”غالب کا سومنات خیال“ کے عنوان سے شائع کیا۔ جس میں سردار جعفری کا ایک مقدمہ بھی شامل ہے۔۔۔ جس کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے:

”شاعری آرائش کا کل بھی انوراعینہ ہائے دور و داز بھی۔ آرائش کا کل جہاں لاتی مل ہے

”اور اندر بھڑکائے دور دورا ایک فلسفیانہ تجسس۔“

”چراغِ دیر“ کے تعلق سے سردار جعفری کی نکتہ نخی ملاحظہ کیجیے:

”اگر آرائش کو رادھا اور اندر بیٹے کو گیتا فرض کر لیا جائے تو کرشن کی عظمت کا راز کچھ کچھ میں آسکتا ہے۔ ہمارے شعراء میں اقبال کے پاس گیتا ہے لیکن رادھا انہیں ہے اور جگر، فیض، جہاز کے پاس رادھا ہے گیتا انہیں ہے۔ غالب عظیم تر اس لیے ہے کہ اس کے پاس رادھا بھی ہے اور گیتا بھی۔“ (غالب کا سونات خیال۔ ص۔ 17)

یہ جعفری کا اپنا ایک مخصوص انداز نقد ہے کہ تخلیقی حیرانے میں تنقید کی راہیں تلاش کرتے ہیں اور مشکل سے مشکل فلسفہ کو پانی کرتے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔

”چراغِ دیر“ فارسی زبان کی مثنوی ہے اس لیے فارسی شاعری و شعراء کا ذکر گزیرا ہے اور یہ بھی کہ کن شعراء سے غالب نے کس فیض لیا ہے اور پھر اپنی فارسی شاعری میں انہیں رد بھی کیا ہے کہ ہر بڑا شاعر یہی کرتا ہے جسے انکار کہہ سکتے ہیں اور انحراف بھی کہ بت تراشی کا پہلا عمل بت شکنی ہوا کرتا ہے۔ ان امور پر گفتگو کرتے ہوئے وہ سونات کے مندر کی طرف آتے ہیں۔ تعارف و تاریخ سامنے آتی ہے۔ میر نے سونات کو طبع حرم کے متوازی کھڑا کیا۔ غالب نے اپنی شاعری کا سونات خیال کہہ کر اس کو صوفیانہ فکر و درجہ تو دیا لیکن اس سے باہر بھی نکالا اور ایک نیا وقار دیا۔ جعفری کا کہنا ہے کہ اس میں عقیدے کا دخل نہیں ہے بلکہ یہ ایک غیر مذہبی فکر کی کار فرمائی ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا کہ :

”یہ بات بہت دلچسپ اور فکر انگیز ہے کہ غالب نے اپنی شاعری کو سونات خیال کیوں

کہا۔ اس کی کسی تحریر سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔“ (ص۔ 22)

اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں :

”میر نے خیال میں اس کی جستجو کہ غالب نے اپنی شاعری کو سونات خیال کیوں کہا ہے

اس کے جواباتی شعور اور احساس میں کرنی چاہیے۔ غالب کی شاعری میں شاعرانہ

بیکروں کی جو فراوانی ہے وہ کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ہے۔ اس نے غیر مرئی خیالات

کو اور مبہم لکھو احساس کو بھی جسمانی پیکروں کی شکل میں بیان کیا ہے۔“ (ص-22)

اس کی تائید اور تصدیق کے لیے وہ اشعار بھی پیش کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ جعفری فکر و خیال کی کوئی گنگنا کوئی پہلو محض خارجی انداز سے اور تنقید کے رعب علم سے نہیں کرتے بلکہ خود غالب کی شاعرانہ تجسیم و تخیل کو کنگال کر اشعار کی تہوں اور جہتوں سے برآمد کرتے ہیں۔ سومات کا خیال اور اسجری کے سلسلے میں ان کا خیال بڑی حد تک درست ہے کہ اپنے آپ کو فارسی شعراء سے تمیز کرنے کے لیے ایرانی استعارات سے گزیر کرتے ہیں اور ہند کا پیکر تلاش کرتے ہوئے معروف سومات تک پہنچتے ہیں کہ اس سے بہتر انھیں کوئی دوسرا استعارہ نہ مل سکا۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے بقول سردار جعفری۔۔۔۔۔“ غالب کو جتنی محبت ایرانی فارسی شاعری سے تھی اتنی ہی محبت اپنے وطن ہندوستان سے بھی تھی۔ ہم اس کو والہانہ محبت کہہ سکتے ہیں۔“

مثنوی ”چراغ دیر“ اسی والہانہ محبت کی عکاسی ہے۔ ایسا جعفری کا خیال ہے جو بڑی حد تک درست ہے اور یہ بھی کہ یہ مثنوی بنارس کے دیر پر ضرور ہے لیکن حقیقتاً ہندوستان پر ہے کہ بنارس ہندوستانی و ہندو تاریخ و تہذیب کی ایک خوبصورت علامت ہے۔

اپنے مقدمے کے سلسلے میں غالب دہلی سے نکلنے جاتے ہوئے بنارس کے تھے۔ بنارس تک پہنچتے پہنچتے غالب سفر کی ٹکان اور مشکلات سے فست ہو چکے تھے۔ ایسی صورت میں بنارس نے دامن دل کھینچ لیا۔ جعفری لکھتے ہیں:

”بنارس نے غالب کے لیے جسمانی سکون اور روحانی آسودگی کا سامان فراہم کیا۔ جس پر مثنوی ”چراغ دیر“ شاہد ہے۔ بنارس کو عبادت خانہ، ناقوسیاں اور کعبہ ہندوستان اور بہشت خرم و لذتیں معمور ہی نہیں کہا بلکہ وہاں کے پری پیکروں کو تان بت پرست و برہمن سوز کہہ کر غالب نے اپنے ذوقِ جمال کا قصیدہ قلم کیا ہے۔ یہ سردار انگیز مثنوی ایک زعمہ وادیہ شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔“ (ص-29)

اور مضمون اس شعر پر ختم ہوتا ہے غالب نے تمام عمر بنارس کو یاد کیا۔

کاش کان بت کاشی در پذیرم غالب بندہ تو ام گویم گوچم زمار آری
کاش وہ بت کاشی مجھے ایک ہار مل جائے اور اس سے کہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور وہ
بڑے ناز سے جواب دے ہاں مجھے معلوم ہے۔“ (ص۔ 31)

اس مقدمے میں مثنوی کی تعریف ہی تعریف ہے وجہ تخلیق بھی ہے لیکن اشعار کے ذریعہ اس
جہانیاقتی شعور کی تلاش نظر نہیں جس کا ذکر وہ ابتدا میں کر چکے ایسا شاید اس لیے کہ آنکھ اور اوراق میں
انہوں نے مثنوی کے ایک ایک شعر کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اسے سمجھنے اور سمجھانے کی غیر معمولی
کوشش کی ہے۔ دو تین اشعار کی وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

خن را نازش مینو قاشے زگھابک ستاکش ہائے کاشے
جب کاشی کی تعریف و توصیف میں غور میں کر بلند ہوتا ہے تو خن اپنی فردوسِ حرا جی پر ناز کرنے
لگتا ہے۔

بنارس ما کسے گفتہ کہ چین است ہنوز از گنگ جلیش پر چین است
کسی نے حسن کی تعریف میں بنارس کو چین کہہ دیا۔ (یہ سن کر بنارس کو اپنی توہین محسوس ہوئی
اور اس لیے) اب تک بستی ہوئی گنگا کی شکل میں اس ماتھے پر چین ہے۔

زہ آسودگی بخش روانہا کہ داغ چشم می شوید ز جانہا
کیا کہنا اس شہر کو جو روحوں کو آسودگی اور سکون بخشتا ہے اور جانوں سے آنکھوں کے داغ دھو
دیتا ہے (اب رو میں پیکر محسوس میں نہیں آتیں اور اس لیے نگاہوں کے داغ سے پاک ہو جاتی
ہیں۔) غالب سردار جعفری کے ذہن پر عمر آخر تک سوار رہے۔ اپنی زندگی کی آخری تقریر غالب پر
کی جو انجمن اسلام بمبئی کے ایک پروگرام۔ ”غالب کی کہانی سردار جعفری کی زبانی“ میں کی گئی
تھی۔ یہ تقریر رسالہ نوائے ادب میں شائع ہوئی جس کے آخر میں لکھا ہے مندرجہ بالا تقریر مرحوم
سردار جعفری کی آخری تقریر تھی۔ اس تقریر میں سابقہ تحریروں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ چند اہم
جملے پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں :

”اقبال کے فلسفہ بخودی پر غالب کے فلسفہ زندگی کا بڑا گہرا انکس ہے۔ غالب نے اسے

فلسفیانہ طور پر ادا نہیں کیا ہے بلکہ شاعرانہ سطح پر۔“

کوئی شاعر ہمیں غالب کے قریب کھڑا نظر نہیں آتا کہ جس کے یہاں وسعت اتنی زیادہ ہو اور 12-10 سو شعر یا 14 سو شعر یا 15 سو شعر دیوان غالب جو مرچید دیوان غالب ہے اس میں یہ ساری کائنات موجود ہے۔“

”ہمیں غالب کی شاعری میں بھی پست اور بالا خشک تراشعادات میں گے جو بے شمار ہیں اور ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں۔ اجتماعی کا، اداسی کی گھڑیوں سے باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ نشاط و مسرت پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔“

”غالب نے نئی زندگی کو دیکھا مسقطی کے ہندوستان کا قصور دان کے ذہن میں واضح ہو گیا۔ مشین کی عظمت کا انھوں نے اعتراف کیا۔ ان لوگوں نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔“ (نوائے دل، 1، ماکتوبہ تا دسمبر 2000)

یوں تو جعفری کی گفتگو، انٹرویوز، ویبیاچیں اور مقدسوں میں بھی غالب کا ذکر آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ گیان نیچہ ایڈیٹر کے موقع پر کی گئی تقریر میں بھی انھوں نے غالب کی عظمت کا اظہار کیا اس لیے کہ غالب صرف ایک شاعر نہ تھے ایک مہذب تھے، ایک تہذیب تھے۔ ترقی اور تہذیبی کی علامت تھے۔ غالب سے متعلق ان تحریروں اور تقریروں میں سردار جعفری کا انداز نظر خالص معروضی اور حقیقی ہے جسے وہ سماج، معاشرہ، تاریخ سے الگ کر کے نہیں دیکھتے اور ترقی پسند تنقید کا یہ شیوہ بھی رہا ہے لیکن جعفری کا اسلوب نقد جدا گانہ ہے جہاں ایک عالم و مفکر تو ہوتا ہی ہے اس سے زیادہ شاعر اور فنکار ہوتا ہے اس سے سردار جعفری کی تنقید کو ایک الگ شناخت ملتی ہے اور غالب ششماہی کا ایک نیا زاویہ بھی۔ سردار کی یہ تقریریں غالب ششماہی میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں۔

پروفیسر قاضی جمال حسین

حالی اور نظم جدید

حالی کی نظموں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تین، نئی شعریات کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ ایسی شعریات جو روایت سے انحراف کا نقطہ آغاز ہے۔ ان نظموں کے خیالات، مضامین اور پیرائے اظہار نئے اور کسی قدر اجنبی ہیں۔ ان نظموں میں نہ تو ہجر و مسال کے قصے ہیں نہ مزے مزے کی حکایتیں۔ خیال ہوتا ہے کہ شاعری کا مرکز شغل اور محور ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ شاعری کا یہ نیا رنگ، معاشرتی نظام میں تبدیلی کا اشارہ ہے تھا۔ حالی نے کسے طے شدہ منصوبے کے تحت قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ سیاست کی بساط پر مشرق کی شکست ایک تاریخی حقیقت ہے۔ انھیں محسوس ہو کہ برسر اقتدار طبقے کی معاشرت سے ہم آہنگی کے بغیر جہم و جہان کا رشتہ قائم رکھنا بھی شاید دشوار ہوگا۔ ترجیحات کا پورا گوشوارہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ علم اور تہذیب کا وہ تصور اب باقی نہیں رہا، جواب تک مشرق کا اختیار تھا۔ مبالغہ آرائی، زبان دیوان کے کرشمے، تخیل کی پروازی، منافع کا حسن، سب بے وقت کی راگنی بن چکے ہیں۔ حقیقت کے لیے تھوڑے پرانے نظام فکر کو بے دخل کر دیا ہے۔ حقیقت وہ ہے جو ہمارے خسی اور اک کی گرفت میں ہے۔ جو ہمارے روزمرہ کے تجربے میں ہے۔ حقیقت کے اس نئے تصور نے مشرقی شعریات کا نظام تبدیل کر دیا۔ حالی نے اصرار کیا کہ شعر کو لفظ اور معنی پر دور اعتبار سے نچرل ہونا چاہیے۔ شعر میں وہی باتیں بیان کی جائیں جو عام طور پر دنیا میں ہوتی ہیں۔ یا کم از کم جیسی ہونی چاہیے۔ حالی کے دیوان میں ”شعری طرف خطاب“ کے عنوان سے چند اشعار درج ہیں جن سے اس نئی شعریات کی بعض صفات پر روشنی پڑتی ہے۔

اے شعر دھڑک نہ ہو تو تو غم نہیں پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو
صنعت پہ ہو فریفتہ عالم اگر تمام ہاں سادگی سے آنجو اپنی نہ باز تو

جو ہر ہے راسخی کا اگر حیرتی ذات میں قصین روزگار سے ہے بے نیاز تو
وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا ایمان شاعری قبلہ ہو اب ادھر تو نہ کچھ نماز تو
کرتی ہے فتح گر نئی دنیا تو لے نکل ہیروں کا ساتھ چھوڑ کے اپنا جہاز تو

دلفریبی اور خیال آرائی کے بجائے، دلسوزی راست بازی اور نئی دنیا سے ہم آہنگی اس نئی شعریات کا ایک ہم خاکہ ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو روایتی بیڑوں کو چھوڑ کر جہاز کی سواری ناگزیر ہے۔ شاعری کے اصولوں میں سطح پر رہنا ہونے والی ہر تبدیلی، تصور حیات میں تبدیلی کا اوقتی منظر ہے۔ جب مادی دنیا ہی اصل حقیقت ہے اور یہاں کی کامیابی سب سے بڑی سچائی بن جائے تو شاعری کے اصولوں کا تبدیل ہونا فطری بات ہے۔ جس نظام فکر میں مادی خیال پر مقدم ہو اور خیال مادے کا تابع ہو جائے تو پھر شعر کے مضامین غیب سے نہیں آتے اور نوائے سروش کی کچھ حقیقت باقی نہیں رہتی۔ برطانوی اقتدار کے بعد تصور کائنات کی یہ تبدیلی تہذیب نو کا شناخت نامہ ہے۔ حالی مقدمہ شعر و شاعری میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”قوت تخلیق کوئی شے بغیر مادے کے نہیں پیدا کر سکتی۔ بلکہ جو مصالح اس کو خارج سے ملتا ہے اس میں وہ اپنا تصرف کر کے ایک نئی شکل تراش لیتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے نامور شاعر دنیا میں گزرے ہیں وہ کائنات یا فطرت انسانی کے علاوہ مطالعے میں ضرور مستغرق رہے ہیں۔“ (مقدمہ شعر و شاعری، ص 43-44)

شعر و ادب کے مختلف نظریات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اصول یہ برآمد ہوتا ہے کہ مادی اور خیال میں تقدم اور برتری کے تصور میں تبدیلی کے ساتھ ہی شعریات کا نظام بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نظم جدید کی تحریک میں شعریات کا نیا تصور دراصل حقیقت کے تصور میں اس بنیادی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ حالی کی مقبول ترین نظم ”مد و جزر اسلام“ جب 1879ء میں پہلی بار شائع ہوئی تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ترقی محفل کے لیے اس نظم کے کئی کئی بند و محضوں کو ازبر تھے، حالی نے اس نظم پر ایک دیباچہ بھی لکھا تھا۔ اس کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو۔

”زمانے کا نیا ضاٹ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا اور جھوٹے ڈھنگ سے بانہ بٹنے

سے ہوتا ہے۔ ان مشاعروں کی ابتدا حکومت کی ایما پر ہوئی۔ جی ویلو لانسٹر (پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور) اور کرنل ہارلینڈ (ڈائریکٹر سرسرتہ تعلیم) نے پنڈت بن پھول کی گھرائی میں انجمن اشاعت مطالب مفیدہ قائم کی۔ اس انجمن کے ایک جلسے میں محمد حسین آزاد نے ”خیالات در باب نظم و کلام سوزوں“ کے عنوان سے ایک لکچر دیا اور اپنی نظم ”شب قدر“ سنائی۔ اس کے بعد کرنل ہارلینڈ نے یہ تجویز پیش کی۔

”جس طرح پرشور میں ہوا شاعری ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی ایک مشاعرہ مقرر کریں۔ مقرر کا ہو کہ یہاں بھائے مصرعہ طرح کوئی مضمون خاص طاکرے کہ اس پر سب لوگ شمع آزادی کر کے لایا کریں اور جلسہ عام میں سنایا کریں۔ جو تجویز میں نے آپ کے در پر پیش کی ہے اگر وہ خاطر خواہ عمل میں آئے تو سن 1874 ہندوستان کی تاریخ میں بیحد یاد رہے گا اور لوگ کہیں گے کہ نظم اردو کی طرز قدیم کن کن اشخاص کی سعی و کوشش سے چاہ منزل سے نکل کر ادبِ ترقی کا یہ سوچنی۔ میری یہ رائے ہے کہ مہینہ بھر کے بعد جلسہ ہوا کرے۔ اور اب کہ وضع جو جلسہ ہوسب اہل سخن ایک نظم برسات کی تحریف میں لکھیں۔“ (بحوالہ اردو ادب کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور ردائوں کا حصہ ڈاکٹر منظر اعلیٰ، ص 133)

ہارلینڈ کی اس تجویز میں سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ مشاعرے میں مصرعہ طرح کے بجائے نظم کا عنوان دیا جائے۔ مصرعہ طرح کے بجائے نظم کا عنوان دیے جانے میں یہ ظاہر کوئی قباحت نہ تھی لیکن در پردہ حکمت یہ تھی کہ مصرعہ طرح میں شاعریت یعنی بحر و قافیہ کا پابند ہوتا ہے اور خیالات آزاد ہوتے ہیں جبکہ نظم کا عنوان طے ہونے کی صورت میں شاعریت کے انتخاب کی آزادی تھی لیکن خیالات پابندِ تغیر تھے کہ جو کچھ کہنا ہے وہ دیے گئے عنوان سے ہی متعلق ہوگا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جس کے دو درس اثرات مرتب ہوئے۔

محمد حسن آزاد کے لکچر اور مثنوی شب قدر پر اظہار خیال کرتے ہوئے ہارلینڈ نے یہ بات بھی کہی کہ:

”اس وقت مولوی حسین آزاد نے جو مضمون پڑھا اور رات کی حالت پر شعر طے وہ بہت

تحریف کے قائل ہیں۔ یہ نظم ایک عمدہ نمونہ اس طرز کا ہے جس کا رد و ج مطلوب ہے۔“

اس بیان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظم گوئی کا یہ انداز حکومت وقت کی مخالفت کے مطابق اختیار

توپوں کی جب ہے باڑ چلتی چھاتی ہے زمین کی دہلی
معلوم ہوتا ہے انگریزی فوج کے دستے جنگی ساز و سامان سے لیس، دلوں کو دہلا دینے والی
جیت کے ساتھ آسمان پر گشت کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کے لیے لائی گئی یہ تشبیہات حالی کے لاشعوری
قوت کا بے ساختہ اعتراف معلوم ہوتی ہیں۔

برسات کے موسم کی دوسری تصویر دیکھئے، حالی نے پہلے ممتنع کے انداز میں کمال فنکاری سے
تصویر میں جان ڈال دی ہے۔ حالی نے منظر کو بیان کرنے کے لیے ایسی جزئیات کا انتخاب کیا ہے
کہ تصویر میں زندگی کی حرارت اور چمک چمک کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ فن پر ایسی گرفت حالی کے
معاصرین میں، خال خال ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ برسات کا ایک دوسرا منظر بھی ملاحظہ ہوں

سُکھ باغوں میں جا بجا گڑے ہیں	جھولے ہیں کہ سو بہ سو پڑے ہیں
کچھ لڑکیاں ہالیاں ہیں کم سن	جن کے ہیں یہ کھیل کود کے دن
ہیں جھول رہی خوشی سے ساری	اور جھول رہی ہیں باری باری
جب گیت ہیں ساری مل کے گاتی	جنگل کو ہیں سر پہ وہ اٹھاتی
ایک سب کو کھڑی جھلا رہی ہے	ایک گرنے سے خوف کھا رہی ہے
ایک جھولے سے گری ہے جا کر	سب ہنستی ہیں قہقہے لگا کر

حالی کے حیرانہ بیان سے نو عمر لڑکیوں کے قہقہے صاف سنائی دینے لگتے ہیں۔ حالی کی دوسری
مثنوی ”نشاط امید“ انجمن کے چوتھے جلسے میں پڑھی گئی۔ یہ جلسہ 3 اگست 1974ء کو منعقد ہوا۔
اس مشاعرے کا موضوع امید تھا۔ حالی نے اس مثنوی میں امید کی برکتوں کا بیان کیا ہے کہ ہر پٹھے
اور سماج کے ہر طبقے کی راحت کا راڈ ”امید“ میں پوشیدہ ہے۔ امید ہی پریشانی میں انسان کا سہارا
بہتی ہے۔ نظم کی ابتدا امید سے براہ راست خطاب سے کی گئی ہے

اے مری امید مری جاں نواز	اے مری دل سوز میری کارساز
عیش میں اور رنج میں میری شفیق	کوہ میں اور دشت میں میری رفیق

اور پھر انسانی تاریخ میں اُمید کے مختلف کارناموں کے تذکرے کے بعد مشغولی اس آرزو پر ختم ہوتی ہے۔

کان میں پہنچی تری آہٹ جوں ہی دلت سفر یاس نے باندھا وہیں

ساتھ گئی یاس کے چہ مردگی ہو گئی کافور سب افسردگی

تجھ میں چھپا راحت حال کا ہے ہمید

چھوڑیو حالی کا نہ ساتھ اے اُمید

اس مشغولی میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ حالی نے اپنی کسی پریشانی یا ایسی مشکل کا ذکر نہیں کیا

ہے جس میں وہ ”اُمید“ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔

چھوڑیو حالی کا نہ ساتھ اے اُمید

دراصل حالی کا غم اور ان کا سروکار اتنا آشکارا اور جگہ ظاہر ہے کہ اسے بیان کرنے کی

ضرورت نہیں۔ قوم کی ترقی اور کھوئے ہوئے وقار کی بحالی ایسا مسئلہ ہے جس میں آدمی کا حوصلہ

جواب دے جاتا ہے۔ حالی کا یہ مسئلہ تلاش معاش میں ان کے دہلی سے لاہور آنے کے بعد شروع

ہوا ہے۔ قومی دھارے کا درغہ موڑنے اور مغربی شعریات کو عام کرنے کی مہم شروع کرنے کے بعد

ہی حالی کو مشرق کی تمام خوبیاں عیب نظر آنے لگیں۔ حالی کی غزل کے یہ اشعار بھی ان کی اس فکر کو

نمایاں کرتے ہیں۔ یہاں بھی خطاب ”اُمید“ سے ہی ہے۔

دیکھ اے اُمید کجہ ہم سے نہ تو کنارا حیرا ہی رہ گیا ہے لے دے کے اک سہارا

یوں بے سبب زمانہ پھرتا نہیں کسی سے اے آسمان کچھ اس میں حیرا بھی ہے اشارا

دنیا کے فرشتوں سے چیخ اٹھے تھے ہم بول آخر کو رفتہ رفتہ سب ہو گئے گوارا

انصاف سے جو دیکھا نکلے وہ عیب سارے جتنے ہنر تھے اپنے عالم میں آشکارا

انجمن کا پانچواں مشاعرہ 3 ستمبر 1874 کو ہوا۔ اس کا موضوع ”حب وطن“ تھا۔ حالی نے

اس میں ایک مشغولی حب وطن سنائی۔ اس مشغولی کے دو اشعار توجہ طلب ہیں جن میں برطانوی

حکومت کے تئیں پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملک پر بیرونی دشمنوں کے حملے کو باہمی نا اطمینانی کا

نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دشمنوں کی اسی فہرست میں مغرب کے حملے کو احتساب کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یہ اشعار فکر انگیز بھی ہیں اور عبرت آک بھی۔ حب وطن کے یہ اشعار سنئے۔

قوم جب اتفاق کھو بیٹھی	اپنی پٹنی سے ہاتھ دھو بیٹھی
ایک کا ایک ہو گیا بدخواہ	گلی غیروں کی پڑنے تم پہ نگاہ
پاؤں اقبال کے اکڑنے لگے	ملک پر سب کے ہاتھ پڑنے لگے
کبھی قورائوں نے گھر لوٹا	کبھی درانیوں نے زر لوٹا
کبھی نادر نے قتل عام کیا	کبھی محمود نے غلام کیا
سب سے آخر کو لے گئی بازی	ایک شائستہ قوم مغرب کی
یہ بھی تم پہ خدا کا تھا انعام	کہ پڑا تم کو ایسی قوم سے کام
ورنہ دم مارنے نہ پاتے تم	پڑتی سر پہ جو وہ اٹھاتے تم
ملک روٹے گئے ہیں بیروں سے	چین کس کو ملا ہے غیروں سے

لنعم جدید کی تحریک کے زیر اثر اس وقت جتنی نظمیں لکھیں گئیں بیشتر میں، کبھی در پردہ اور کبھی بر ملا اور بے محابا حکومت برطانیہ کی تعریف کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا گیا۔ دراصل انجمن پنجاب کے جو بھی اغراض و مقاصد تھے، ان میں یہ ایجنڈا بھی شامل تھا کہ عوام میں انگریزوں کے تئیں جو نفرت اور طعنہ ہے اسے کم سے کم کر کیا جائے۔ سن 1857 میں اہل وطن کے سر سے موج خوں گزری، اس نے عوام کو حکومت برطانیہ سے بہت دور کر دیا تھا۔ مسٹر لائٹن اور کرل ہارلینڈ کی سرپرستی میں چلنے والی نظم جدید کی تحریک عزم و جزم کے درمیان اس خلیج کو کم کرنے کی خدمت میں انجام دے رہی تھی۔ 1879 میں شائع ہوئی مسدس حالی کے یہ بند صورت حال کو مزید واضح کر دیتے ہیں۔

حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں	ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں
صدائیں یہ ہرست سے آ رہی ہیں	کہ راہا سے ہر جا ملک سب سبھی ہیں

تسلط ہے ملکوں میں امن و امان کا

نہیں بند رست کسی کارواں کا

نہ بدخواہ ہے دین و ایمان کا کوئی نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی
نہ ناقص ہے ملت کے ارکان کا کوئی نہ مانع شریعت کے فرماں کا کوئی

نمازیں پڑھو بے خطر معبود میں

اذانیں اُحڑ لے سے دو مسجدوں میں

مہینوں کے کھتے ہیں دستے پلوں میں گھروں سے سوا جین ہے منزلوں میں

ہر اک گوشہ گھزار سے جنگلوں میں شب و روز ہے اینٹنی قافلوں میں

سفر جو کہیں تھا نمونہ سطر کا

وسیلہ ہے وہ اب سراسر ظفر کا

اور تان اس فصاحت پر ٹوٹتی ہے ۔

نہ بدخواہ سمجھو بس اب یادوں کو لیلے نہ ضمیرِ اذم رہبروں کو

دو الزام بھیجے فصاحت گروں کو ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو

کہ خالی ہیں یا پر ذخیرے تمہارے

برے ہیں کہ اچھے دتیرے تمہارے

انجمن کا ساتواں مشاعرہ 14 نومبر 1974 کو منعقد ہوا۔ اس کا موضوع انصاف تھا۔ حالی نے

اس موقع پر مناظرہ رحم و انصاف کے عنوان سے ایک ڈرامائی نظم سنائی۔ جس میں انگریزوں کی بے رحمی

اور سنگ دلی کا بڑے سلیقے سے دفاع کیا گیا ہے۔ نظم میں انصاف کی بے مروتی اور بے رحمی کی داستان

بیان کرنے کے بعد رحم نے انصاف کو لعنت ملاست کی۔ رحم جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو انصاف نے

اپنے حق میں دلائل پیش کئے۔ لیکن انصاف کے کارناموں کی تفصیل رفتہ رفتہ اہل ہند کے لیے

برطانوی حکومت کی برکتوں کا گوشوارہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ انصاف رحم کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے

مٹھی ہاتوں میں تری زہرِ جلال ہے میرا حیرا آغاز تو اچھا ہے پہ انہام برا

بے مروت ہوں اگر میں تو یہ جو ہر ہے مرا جس کو تو عیب سمجھتا ہے وہ زہر ہے مرا

میں ہی تھا جس نے ملک دیرانوں کو آباد کیا میں ہی تھا جس نے کسا خیلوں کو آزار کیا

حکم سے میرے ہوئی کونسلوں کی ماموری رائے سے میرے نہیں سلطنتیں جمہوری
 کھودیا میں نے نکلاں سلطنت شخصی کا اور دنیا سے نکالی کو مٹا کر چھوڑا
 حکم عالم میں مہر شرق سے متا مغرب ہے عام جس نے مانا نہ مرا حکم رہا وہ ناکام
 آخر میں عقل اسٹیج پر نمودار ہوتی ہے اور اپنی دانائی سے تقیہ کا تصفیہ کرتی ہے۔

صاف کہتی ہوں کہ میں نہیں اس میں خلاف تو ہے اک قالب بے روح نہ ہو گرافٹ
 اور نہ بدل نہیں اس میں تکلف سر سو گر نہ ہو رحم تو اک دیدہ بے نور ہے تو
 دونوں تم خلق کے ہو مایہ آرام و تکلیب گل و شبنم کی طرح ایک کو ہے ایک سے جذب

یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ حالی کی نظموں میں عشق و محبت و جذبات کی کوئی جگہ نہیں۔ حقیقی واقعات اور سچے جذبات پر اصرار کرنا اور محبت کے جذبے سے صرف نظر کرنا، ایک بڑی سچائی سے چشم پوشی ہے۔ حالی کی نظم میں عورت اگر ہے بھی تو، اپنی متاجاتوں کا دفتر لئے بیوہ کی شکل میں۔ نو عمر لڑکے عشق جوانی میں بھی کھیتوں میں پانی دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے۔ یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ یہ نظمیں نیچرل شاعری کا مثالی نمونہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ نظم جدید کی تحریک میں عشق و محبت کے جذبات پر سخت پابندی تھی۔ محمد حسین آزاد کی نظموں کا مجموعہ ”نظم آزاد“ جب شائع ہوا تو ”نظم آزاد“ کی جلی شرحوں کے نیچے یہ عبارت میں درج تھی۔ ”جو حسن و عشق کی قید سے آزاد ہے“ اور آخر میں بات یہ کہ حالی کی تخلیقات پڑھنے کے دوران اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ آکاؤں کی حمایت اور مغربی شعریات کی اشاعت، حالی نے بہت غرض دلی سے نہیں کی، حاکم وقت سے بغاوت کا ہولناک نتیجہ جن 1857 میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ لیکن صلح و آشتی کا راستہ اختیار کرنے میں وہ جس کرب سے گزرے اس کے نشانات ان کی تحریروں میں جا بجا ملتے ہیں۔ کبھی جین السطور کبھی برٹلا۔ حالی کا یہ درد بے ساختہ جھٹک اٹھتا ہے۔ مسدس کا یہ بند حالی کی اس مجبوری کے پس منظر میں پڑ جئے۔

زمانے کا دن رات ہے یہ اشارا کہ ہے آشتی میں مری پاں گزرا
 نہیں بیروی جن کو میری گوارا مجھے ان سے کرنا پڑے گا کنارا

سدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی
چلو تم ادھر کو مہوا ہو جدھر کی

حالی کی احساسِ شکست پر لفظ سے عیاں ہے۔ حالی کی مشہور غزل سے یہ اشعار سنیں۔
یاد اس کی دل سے دھوے اے چشمِ تر تو مانوں اب دیکھنی مجھے بھی تیری روانیاں ہیں
اپنی نظر میں بھی پاؤں اب تو حقیر ہیں ہم بے غیرتی کی یاد اب زندگائیاں ہیں
ہر حکم پر ہوں راضی ہر حال میں رہیں خوش حصے میں اب ہمارے یہ شاو مانیاں ہیں
رونے میں تیرے حالی لذت ہے کچھ نرمالی یہ خوں فشانیاں ہیں یا گل فشانیاں ہیں
یہ کس کا حکم ہے جس کے سامنے دم مارنے کا بھی یارا نہیں؟ حالی کی بے بسی نے ان کی نگل
فشانیاں کو خوں فشانیاں میں بدل دیا ہے۔

”تدبیر متاعِ سلطنت“ کے عنوان سے دیوانِ حالی میں چند اشعار ہیں، ملک میں نفرت پھیلا
کر حکومت کرنے کی برطانوی پالیسی پر ایسا گہرا طعن، انگریزوں کے تئیں ان کے حقیقی جذبات کو
بے نقاب کر دیتا ہے۔ نہایت خاموشی سے ملک میں نفرت کا زہر پھیلا کر، خود حکومت کرنا ان کی
تدبیرِ سیاست کا لائق کرشمہ تھا شعر ملاحظہ ہو۔

تدبیر یہ کہتی تھی کہ جو ملک ہو مفتوح واس پاؤ بھانے کے لئے تفرقہ ڈالو
اور عقلِ خلاف اس کے تھی یہ مشورہ دیتی یہ حرفِ سبک بھول کے منہ سے نہ نکالو
پر رائے نے فرمایا کہ جو کہتی ہے تدبیر مانو اسے اور عقل کا کہنا بھی نہ ٹالو
کرنے کے ہیں جو کام وہ کرتے رہو لیکن جو بات سبک ہو اسے منہ سے نہ نکالو
دراصل ہوا یہ کہ اقتدار کا جادو مفتوح قوم پر ایسا چلا کر انھیں دم مارنے کا یا رانی نہ ہوا۔ علامہ
اقبال نے ٹھیک ہی کہا ہے

جادوئے محمود کی تاثیر سے چشمِ ایاز
دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازِ دلیری

پروفیسر عبدالحق

دیوان حالی کا نقش اول

پانی پت کے میدان کی طرح حالی کی پامالی یا شبلی کی تحریروں کو لونی گتے کی بات مسترد اور طبعی بدذاتی کی مثال بن چکی ہے۔ کہنے والوں کی کم نظری اور بے بسیری پر ہر دور ہنستا رہے گا۔ عمرانیہ گلاس کی پوری صدی خوش نگاہ ہے اور اہل حوالے میں جس کثرت سے ذکر حالی و غلیظ لب و لسان ہے وہ سب غلاب کو بھی میسر نہ ہو سکا۔ حالی کی سادہ لوح شخصیت کا اچھا دیکھنے کے سیم وزر کی طرح ان کی تحریریں سکھدری و دارائی کے کسی دم سے کے بغیر سکھزد ہیں اور ہماری نقد و خیش کو چوائی بخشنے کی موجب ہیں۔ ہماری ثقافت میں وہ مقدمات ایسے ہیں جن کی نظر شاہی کہیں دست یاب ہو۔ اصل کتاب مقدمے کی نسبت سے شناخت قائم کر سکی۔ مقدمات کی شہرت نے اصل موضوع کو موخر کر دیا۔

بارخ عالم پر ابن خلدون کی تیرہ جلدیں مقدمے کی مرہون ہیں۔ اسی طرح حالی کا دیوان مقدمے کی شہرت عام کا محتاج ہے۔ خلدون نے حالی کی جبین شاعری غالی رکھی تھی مقدمے نے تخلیق کی لوح نقد پر دم کر دی۔ برانہ مایے تو کہوں کہ ہماری تنقید کی یہی بوطیقہ ہے اور مسلک تنقید کے لیے یہی کتاب دین بھی ہے اردو کے دیار و دہر میں اسی کو شہر پروین کی سند حاصل ہوئی۔ مقبولیت اور منفعت سے قطع نظر حوالے اور مطالعے کی وجہ سے یہ کتاب کثرت سے شائع ہوتی رہی۔ بار بار کی اشاعتوں سے اصل مسودے کا نسخ ہونا ایک فطری عمل تھا۔ جس میں صحت متن کی طرف کم توجہ دی جاتی رہی۔ نقش اول سے انحراف نے بھی کم رہی کورہ دکھائی، یہاں پہلی اشاعت کا سرسری تعارف پیش نظر ہے۔ مولانا کی نگرانی میں ان کی وفات سے تقریباً اکیس سال پہلے دیوان شائع ہوا۔ حالی کو دیر سے کلام کی اشاعت پر توجہ ہوئی۔ کہیں کہیں ابتدائی شاعری کو بھی شامل کر لیا گیا۔

ان کی حیات میں دیوان حالی غالباً دوسری بار شائع نہ ہو سکا۔ حشر قیام منظر عام پر آتا رہا۔ شعر گوئی کا سلسلہ جاری تھا۔ اگرچہ پچھرانہ سال کے سبب کم غنی دیکھنے میں آتی ہے ان کی وفات کے بعد دیوان کئی بار منظر عام پر آیا۔ دیوان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مقدمہ الگ کتابی صورت میں طبع ہوتا رہا۔ نظم و نثر کی طرح شعری کلام بھی مختلف پاروں میں بٹ گیا۔ حد ہے کہ ان کی نظمیں بھی کار ثواب سمجھ کر مختلف احباب اور ادارے شائع کرتے رہے، جن میں سب سے زیادہ توجہ مد و جزر اسلام پر دی گئی۔ نظموں کے مجموعے کو الگ صورت دی گئی۔ کئی طویل نظمیں علیحدہ علیحدہ شائع ہوتی رہیں۔ جیسے مناجاتِ بید، ترکیب بند، چپ کی داغ، چار گھڑار میں صرف چار نظمیں شامل ہیں۔ رہا میاں، حالی، شکوۂ ہند، کلیات نظم حالی، مشروبات حالی، گلہ سوز فرائد وغیرہ کے علاوہ انتخاب غزلیات، انتخاب دیوان، انتخاب کلیات بھی طبع ہوتے رہے۔ حالی کی زندگی میں مجموعہ نظم حالی 1896 میں علی گڑھ سے شائع ہوا۔ 1918 تک یہ چار بار چھپا۔ اسی طرح مسدس حالی، نکستہ دلا آباد، کان پور، علی گڑھ، دہلی و لاہور سے بار بار شائع ہوتا رہا۔

بار بار کی اشاعت سے متن میں تبدیلیاں بھی غیر شعوری طور پر داخل ہوتی رہیں۔ حالی لسانی شاعر تھے۔ یہ ان کا ایک انفرادی امتیاز بھی ہے۔ تین چار سال قبل پروفیسر سلیمان اشرف نے حالی کا عربی کلام بھر پور عربی مقدمے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ حالی کی عربی و فارسی شاعری کا محاکمہ ابھی باقی ہے۔ غالب و اقبال کی ذولسانی شاعری ایک دوسرے پر سرورنگ سے شائستہ رکھتی ہے۔ حالی کی اردو شاعر میں عربی اشعار اور حوالے لٹری و تنقیدی اشارات کے حامل ہیں۔

راقم کے پاس دیوان کا جو نسخہ ہے وہ بہت بوسیدہ اور جگہ جگہ سے خراب ہے۔ کاغذ اتنا گل گیا ہے کہ ادراق کو الگ کرنا مشکل ہے۔ شکر ہے کہ انٹرنیٹ پر کسی اسٹیٹ کے کتب خانے کا محفوظ نسخہ اچھی حالت میں موجود ہے۔

پیش نظر دیوان 1893ء میں مطبع انصاری واقع دہلی میں چھپا۔ اور ٹائٹل ہیج محمد رحمت اللہ وعدہ کے نامی پرنٹس کان پور میں شائع ہوا۔ مقدمہ 228 صفحات اور دیوان 230 صفحات پر مشتمل

ہے، مقدمہ اور دیوان کی فہرستیں الگ الگ ہیں۔ کتابت محمد الدین نے کی ہے۔ تشریح کتابت بہت روشن اور دیدہ زیب ہے۔ مقدمے کے علاوہ دیوان پر تیرہ صفحات کا دیباچہ الگ سے موجود ہے۔ آخری پیرا راف کے یہ جملے خاص اہمیت رکھتے ہیں:

”چند باتیں جو خاص اس مجموعہ سے علاقہ رکھتی تھیں وہ اب دیباچہ میں بیان کی گئیں۔ لیکن اگر غور کیجئے تو ان میں کوئی چیز بھی ضروری نہ تھی۔ مقدمہ اور دیباچہ لکھنا دوسرا دوسرے سے شعر کہنے ہی کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

”انچ ماورکار دارم اکثر سے درکار نیست“ 2

سچ پوچھئے تو دیوان کا دیباچہ ہی اصل میں مقدمہ ہے اور مقدمہ شعری اسانف کا اسلامی تجزیہ۔ کبلی اشاعت میں حاشیے پر درج مہارتوں سے صرف نظریاتوں کے ساتھ مصنفی نہیں ہے۔ جو بعد کی اشاعتوں میں دیکھنے میں آتی ہے روایت ”ی“ کی غزل کا مشہور مقطع

حالی اب آؤ بیرونی مغربی کریں بس اقتدارئے مصحفی و میر کر چکے

کاتب نے حالی مغربی مصحفی کو جلی قلم سے رقم کیا ہے۔ کسی زمانے میں مغربی پر بحث کا در کھلا تھا۔ اس مقطع کے بعد جو غزل ہے وہ حالی کی دل دوز سرگزشت کا اظہار ہے۔ میں اشعار پر مشتمل یہ غزل ہجرت نامہ یا مہاجری ادب یا غزل نما شعر آشوب ہے۔ حسب ذیل شعر ملاحظہ ہو

رہے لاہور میں آکر سو جانے یہی دنیا ہے جو دار الحکمن ہے 3

مذکورہ شعر پر آٹھ جملوں میں حاشیے پر ایک نوٹ ہے کہ 1889 میں دہلی کی ملازمت چھوڑ کر لاہور جانا پڑا تھا اور وہاںی مرض میں مبتلا ہوئے۔ اس طرح سے کئی غزلوں، قصیدے اور رباعی پر بھی حاشیے درج ہیں۔ ہر اشاعت میں ان کا مکتوفا کیا جانا ضروری تھا، جن سے اکثر انھماض برتا گیا۔

دیوان کا آخری حصہ قطعات تاریخ کے لیے وقف ہے۔ اس پر ڈیڑھ صفحہ کا ابتدایہ بھی ہے۔ جو بہت دل چسپ ہے۔ اس کے بعد مرزا غالب کی تاریخ واقعات ہے اور آٹھ اشعار پر مشتمل ہے۔ غالب کے مصرعے ”حق مغفرت کرے مجب آزاد مرد تھا“ نے تاریخ نکالی ہے۔ حالی نے شخص

مرثیہ کی ابتدا کی۔ جسے اقبال نے بلندی بخشی۔ ”مرثیہ غالب“ کو پڑھتے وقت اس قطعہء تاریخ کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو مرثیہ میں نہیں ہیں۔ خود مرثیہ کا آخری شعر حذف کر دیا گیا ہے۔ شاید عربی میں ہونے کی وجہ سے اس نظم کے ہر بند میں دس اشعار ہیں۔ نواں شعر منقطع کا ہے۔

شعر میں ناقص ہے حالی غزل اس کی بنائے گا اب کون
بند کا دواں یعنی آخری شعر ملاحظہ ہو۔

کم لسانہ من لہکی وغریب وجناب مع الزمان ملوہل 4
نظم کے سویرے شعر کا دانتہ طور پر نظر انداز کیا جانا کسی خیانت سے کم نہیں۔ افسوس ہے کہ ناچیز بھی ”مناخ خن یا مناخ فن“ 5 میں آخری شعر شامل متن نہ کرنے کی غلطی کا مرتکب ہے۔ دیوان حالی کی اولین اشاعت کے وقت اس نظم کے نویں بند کا ایک شعر کاتب سے سہواً نظم بند نہ ہو سکا تھا۔ مگر ان کا احتیاط دیکھیے کہ انہوں نے وہ شعر حاشیے میں درج کر دیا ہے۔

حسرتی اک بیاں میں رہی کیا دھرا ہے حق میں 6
اس مختصر جائزے کا مقصد ہے کہ دیوان حالی کی اشاعت نو پر توجہ دی جائے اور ترتیب و تدوین کے مسلمات کی روشنی میں اسے کھل کیا جائے۔ کیوں کہ کلام حالی کی اہمیت کے پیش نظر متن کا اس طرح بکھر جانا ہماری کم نگہی کی مثال بن گئی ہے۔

پروفیسر خولجہ محمد ذکریا لاہور نے اردو غزلوں اور نظموں کا انتخاب شائع کیا ہے۔ 2009ء کا دوسرا ایڈیشن پیش نظر ہے۔

انتخاب ذریں میں غزل موجود ہے۔ 7

ندیمش کے خسروی رہے گا نہ صولت بھنی رہے گی رہے گی اے معمو اتوباتی دیے کی روشنی رہے گی
دیوان حالی میں یہ غزل نہیں ہے غزل کا انتخاب کہاں سے کیا گیا درج نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ دیوان کی ترتیب کے بعد یہ کلام شائع ہوا۔ مصدر کی طرف اشارہ کرنا چاہیے تھا۔ دوسری غزل کے

انتخاب میں پروفسر خلیفہ محمد ذکر یا نے آٹھ اشعار پسند کئے باقی گیارہ اشعار حذف کر دیے ہیں۔
 انتخاب کا معاملہ شخصی ہے اس لئے اس میں حالی کی مشہور زمانہ غزلیں موجود نہیں ہیں۔ جیسے
 ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھیے ظہرتی ہے جا کر نظر کہاں
 حقیقتات کے ذیل میں اس غزل کے صرف دو اشعار شامل کئے گئے ہیں۔ ایک اور معروف
 غزل بھی انتخاب سے باہر ہے۔

گو جوانی میں تھی کجرائی بہت پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت
 انتخاب کا معاملہ ذاتی مذاق غن پر موقوف ہے۔ اس لئے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر بعض تخلیقات
 عمومی پسندیدگی کی وجہ سے زبان زد ہو جاتی ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ نصابات کا جز قرار دی جاتی ہیں۔
 انتخاب میں قلم کار کے منفرد اسلوب کی نمایندہ تخلیقات کو ہی جگہ دی جاتی ہے تاکہ اسلوب نگارش کا
 اندازہ ہو سکے۔

مولانا حالی نے کمال احتیاط برتنا تھا کہ پرانی اور نئی غزلوں کا امتیاز باقی رہے اس لئے پہلے ایڈیشن
 میں قدیم غزلوں کے اندراج کے ساتھ حاشیے پر ”ق“ کی علامت درج کی تھی، جسے بعد کی اشاعتوں
 میں نظر انداز کر دیا گیا۔ اس صورت میں ارتقا نے فکر اسلوب پر گفتگو مشکل ہو جاتی ہے۔ حالی نے
 غزلیں بہت کم لکھی ہیں۔ تقریباً سوا سو غزلیں دیوان میں موجود ہیں۔ حالی نے قطعات تاریخ بھی
 لکھے ہیں۔ ان سے عام طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالی نے بھی انھیں ضرور دنا اور مجبوراً لکھا ہے۔
 قطعات کے اندراج سے پہلے دل چسپ نثری تحریر ہے۔ اس کے چند جملے ملاحظہ فرمائیں:

”راقم کوئی الواقع مادہ تاریخ لکھنے کی ذہب نہیں ہے اور اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی
 ہے تو نہایت دقت سے اکثر قیہ یا تجرید کے ساتھ اور کبھی حسن اتفاق بغیر اس کے بھی
 تاریخ سرانجام دی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ مادہ تاریخ کسی دوست نے
 لکھا دیا اور اس پر مصرعے لگا کر تاریخ کے خود مالک بن بیٹھے۔۔۔ جب کوئی سہم باستان
 واقعہ عبور میں آتا ہے مثلاً کسی کے مطلب کی مرمت ہوئی یا محو، آخذا کیا گیا۔ یا کسی کی

میتا مگی یا سرخ پالی بیتا پالی نے بچے دے۔ ایسے وقت میں شعرا کو مقابلے کے امتحان کا موقع مل جاتا ہے۔“ B

دیوان حالی کے اختتامی حصے میں تقریباً 24 قطعات تاریخ محفوظ کئے گئے ہیں عنوان درج ہے۔ ”قطعات تاریخ اور تاریخی جملے مقشس از قرآن مجید“ غالب، خواجہ ناصر دزیر، میر محبوب علی خاں، ضیاء الدین خاں وغیرہ کے ساتھ کتابوں کی اشاعت، کنوئیں اور جہاں سرا، آئینہ خان اور مسجد کی تعمیر پر قطعات ہیں۔ مولانا کے برادر محترم خواجہ امداد حسین مظہر اور ان کے بیٹے حافظہ اخلاق حسین کے بھی قطعات آخر میں شامل کر لئے ہیں کیونکہ بقول مولانا حالی وہ شائع نہ ہو سکے تھے اور حالی کو پسند تھے اس لئے دیوان میں بہ طور یادگار محفوظ کر لئے ہیں۔ یہ حالی کی پر خلوص شخصیت کی کشادہ دلی تھی کہ بھائی اور بھتیجے کی تاریخوں کو اپنے دیوان میں جگہ دی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی خواجہ باقی باللہ کی قبرستان میں مدفون ہیں۔ ان تمام اطلاعات کی حواشی اور اشارات کے ساتھ دیوان کے اشاعت نو کی ضرورت ہے۔

حواشی:

1. دیوان حالی دہلی 1893ء
2. دیوان حالی دہلی 14
3. دیوان حالی دہلی 129
4. دیوان حالی دہلی 163
5. قباغ ثمن عبدالحق دہلی 378
6. دیوان حالی 162
7. انتخاب ذریعہ اردو غزل خواجہ محمد زکریا لاہور 2009ء، 160
8. دیوان حالی دہلی 220
9. دیوان حالی دہلی 230

قاضی سعید الرحمن ہاشمی

حالی اور تفہیم غالب

مرزا غالب ان محدودے چند خوش نصیبوں میں ہیں جو گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے میں کبھی بھی ناقدین کے حافطے سے گونجیں ہوئے، چنانچہ اس پارے عرصے میں مسلسل ارتکاز اور توجہ کی بدولت ان کی شخصیت کے بھی نئے پہلو سامنے آئے ہیں اور شاعری کی تفہیم و تعبیر میں بھی امتیازات اور امکانات کے نئے گوشے منور ہوئے ہیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید نئی تعبیر کے امکانات باقی نہیں رہ گئے ہیں، یعنی غالب نہیں اور غالب شہابی کا جو سلسلہ یادگار غالب (1897) سے شروع ہوا تھا، وہ آج اپنے اوج کمال پر پہنچ چکا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یادگار غالب، حالی کے تمام تراکما کے باوجود ایک ایسا واقعہ دستاویزی کارنامہ ہے جس کی اہمیت استدراذمانہ کے باوجود آج بھی باقی ہے، چنانچہ اسے ایک نیک نہاد، فرماں بردار شاگرد کی عقیدت و محبت سے لبریز ابتدائی کوشش کہہ کر مسترد نہیں کیا جاسکتا۔

خصوصاً غالب کے اردو کلام کی تشریح و تعبیر میں حالی کو نہ صرف اولیت حاصل ہے بلکہ یہ ایسا بھاری پتھر ہے جس کو چرے بغیر آگے نہیں بڑھا جاسکتا۔

اس حقیقت سے بے شک انکار نہیں ہو سکتا کہ موجودہ سوانح اور کلام غالب پر Review اور تنقیدی تبصرے کے ذریعہ حالی کا مقصد اپنے استاد کی عظمت اور کمال کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ مرکوز کرنا تھا جو ان کی بعض ذاتی کمزوریوں کے سبب لوگوں کی نظروں سے گم ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ تصنیف میں غالب کی جانب داری، حمایت اور مدافعت قدم قدم پر صاف نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں آج جس طرح قلمی تنقیدی مطالعات کا عام چلن، معروضیت اور فنکار کے کارناموں

اور شخص معاملات کو خطا ملط کرنے سے عموماً احتراز کیا جاتا ہے، پہلے اس روایت کا تصور ناپید تھا اور حالی بھی یقیناً اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حالی ایک نظریہ ساز فکاہی تھے۔ مقدمے میں پیش کردہ مشرقی شعریات کے بارے میں ان کے تنقیدی مفروضات و تصورات کی وقعت اور اہمیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی گونج ایوان تنقید میں آج بھی سنی جا سکتی ہے۔

حالی نے مقدمے میں روایت اور جدت کے اپنے معروف نظریے کے ضمن میں شاعری میں جن اوصاف یعنی سادگی، اصلیت اور جوش کی وکالت اور حمایت کی ہے۔ کلام غالب کو اس کے عملی اطلاق کا پہلا موقعہ اور پہلا حدف کہا جاسکتا ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے۔ جسے کسی حد تک بنیادی تنقیدی موقف سے انحراف بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب غالب کی تفسیر و تعبیر میں شاعرانہ فکر کی جدت و عمدت کو نمایاں کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں میزانِ قدر یکسر بدلی نظر آتی ہے تاہم وہ اپنے اس بدلے ہوئے دہنی رویے اور تنقیدی طریق کار کا جواز اس طرح پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”ہم دیکھتے ہیں کہ جب سحر و سوا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے جذبات اور مضامین دیکھتے دیکھتے ہی اکتا جاتا ہے اور اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے۔“

حالی مزید لکھتے ہیں:

”مرزا معمولی اسلوپوں سے تا بہ مقدمہ پہنچے تھے اور شاعر عام پر چلتا نہیں جاتے تھے اس لیے وہ بہ نسبت اس کے کہ شعر عام فہم ہو جائے اس کو زیادہ پسند کرتے کہ طرز بیان اور طرز خیال، جدت اور نزاکت، نیا پایا جائے، جس قدر بلند اور عالی خیالات مرزا کے زمانہ میں نظمیں گے اس قدر کسی زمانہ کو کے کلام میں نکلنے کی توقع نہیں ہے۔“

کلام غالب میں طرز بیان اور طرز خیال کی جدت و عمدت کی حد تک مقدمے کے بیان میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عملی تحریکات میں حالی کو ہم ہرگز ہمیشہ خود کو

شعری موضوعات و مضامین کی وضاحت تک محدود رکھتے ہیں، چنانچہ یادگار غالب کی تصنیف کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس کتاب کے لکھنے سے شاعری کے اس عجیب و غریب میلے کانگوں پر ظاہر کرنا ہے جو خدا نے تعالیٰ نے مرزا کی فطرت میں ودیعت کیا تھا اور جو کبھی نظم و نثر کے پیرائے میں، کبھی غرابت و بذلہ نثری کے روپ میں، کبھی عشق بازی اور رند شربی کے لباس میں اور کبھی تصوف و حب اہل بیت کی صورت میں ظہور کرتا تھا، بس جو ذکر ان چار باتوں سے علاؤ نہیں رکھتا۔ اس کتاب کے موضوع سے خارج سمجھا جائے۔“

وہ مزید فرماتے ہیں:

”مرزا کو بحیثیت شاعر و شاعر کرانے اور ان کی شاعری کا پایہ لوگوں کی نظر میں جلوہ گر کرنے کا عمدہ طریقہ یہ تھا کہ جو باتیں مرزا کی خصوصیات سے ہیں، وہ نقل کی جائیں۔ جو کلام نقل کیا جائے اس کی لفظی و معنوی خوبیاں، مزاکرتیں اور پارہیکیاں ظاہر کی جائیں۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام غالب کی تحریکات میں غالب کی شاعرانہ فکر کی بلندی اور انفرادیت کو نشان زد کرنے میں حالی کو بہت کچھ کامیابی ملی ہے، مگر ہم انھوں نے اپنی تعبیرات میں نہ صرف یہ کہ غالب کے ہاں فکری تنوع، خلاقانہ ذہن کی پیدا کردہ معنوی تہ و داری، کائنات اور انسانی آلام کے سلسلے میں ان کے روحانی کرب اور گہرے فلسفیانہ سرکار کو بہت کم درخور اعتنا سمجھا ہے، بلکہ ان شعری و فنی وسائل Devices اور جمالیاتی سرچشموں کی بھی جستجو کرنے کی ضرورت کم ہی محسوس کی ہے جس کے تحلیل اس مرصع شعری کائنات میں ناوید و مناظر کی ارزانی ہوتی ہے۔

تحقیقی و جموں اور محلی اطلاق کی صورت میں بعض الجھنوں اور دشواریوں کے باوجود یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یادگار غالب آج بھی غالب شاعری کے مرحلے میں ایک مستحسن ترین کارنامہ ہے جس کی منزلت میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہوتا گیا ہے۔

فیاض الرحمن صدیقی

حالی اور تعلیم نسواں

غروبہ الطاف حسین حالی کو عام طور پر بحیثیت شاعر، نقاد سوانح نگار اور سماجی مصلح تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن حالی کی شاعری کے جس قدر پہلو اور جہتیں اردو شعر و ادب کا حصہ ہیں ان میں سب سے اہم پہلو ان کی شاعری میں تحریک تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کا تصور ہے۔ حالی اردو کا پہلا FEMINST شاعر ہے جس نے اردو شاعری میں پہلی بار فمینیزم FEMINSISM کا نظریہ پیش کیا اور تحریک تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کے علمبردار کی حیثیت سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور پہلی بار اس نوع کے اصلاحی موضوع کو اپنے تخلیقی پاروں میں جگہ دی۔ غالباً اسی لیے دور جدید میں حالی کے افکار و نظریات کا اطلاق اور Relevance بہت گہرا نظر آتا ہے۔

مولانا حالی کا مطالعہ بہت وسیع تھا انھوں نے اسلامیات کے علاوہ عالمی سطح پر دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی بہ نظر غائر کیا تھا۔ حالی کے نظریات کو سمجھنے کے لیے اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں اور عورت کے حوالے سے ماضی کے در پیچ واکریں تو اس ذیل میں عورت کی قدر و قیمت اور اہمیت کا تجزیہ اس طرح کیا جاسکتا ہے۔

ہندو Mythology کے مطابق سوم دیوتا نے اپنی ساری پاکیزگی عورت کو عطا کی، اس کے علاوہ گویائی مٹھاس گندھرو دیوتا نے دی، انگی دیوتا نے عورت کو چمک و دک بجشی تاکہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق بن سکے۔ علاوہ ازیں دنیا کی تمام طاقتیں عورت سے منسوب ہیں۔ مثلاً دولت کو کشمی سے، ذہانت و ذکاوت کو سرسوتی سے اور درگا کو طاقت کی علامت کہا گیا ہے۔ مہابھارت میں عورت کو قابل احترام ہستی تسلیم کیا گیا ہے۔

آریہ سماج اور برہمنو سماج نے بھی تعلیم نسواں پر زور دیا۔ عیسائی مشنریوں نے ہمیشہ Women Education میں دلچسپی لی۔ چارلس ڈکنس نے 1854ء میں اپنے ایک مشہور خط

میں عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ عورتوں کی ترقی میں جن خواتین نے کارہائے نمایاں انجام دیے ان میں رگما ہائی اور راما ہائی کے نام قابل ذکر ہیں۔ انشور چند ودھیا ساگر نے ودھوا آشرم کھولے، پارسوں نے خواتین کے لیے مختلف قسم کی تعلیم فراہم کی انڈین نیشنل سوشل کانفرنس نے عورتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔

آریوں نے پرانوں میں عورت کا تذکرہ بڑے احترام کے ساتھ کیا ہے۔ مسلم خواتین میں عطیہ بیگم، سعیدہ بیگم، اعلیٰ بی، اور سلطان جہاں بیگم فرما روئے بھوپال تاریخ کے ایسے نام ہیں جنہوں نے مساوات نسواں کو بڑی اہمیت دی۔

مسلم سلاطین نے عورت کے لیے محبت اور عزت کا اعتراف تاج محل کی شکل میں کیا۔ ان سب سے قطع نظر چودہ سو سال قبل قرآن میں سورۃ نساء کے ذریعہ تعلیم نسواں کا تصور ہم تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تمام تاریخی شواہد و حقائق حالی کے پیش نظر تھے۔ حالی نے بھی اردو شاعر کے حوالے سے پہلی بار تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کو نہ صرف اپنے فن پاروں کا موضوع بنایا بلکہ عملی طور پر بھی اس کا مثبت تصور پیش کیا۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر زبان کی ابتدا نظم سے ہوئی۔ بعد ازاں نثر کا ارتقا عمل میں آیا اردو زبان کے ابتدائی نمونے بھی نظم میں ملتے ہیں صوفی سنتوں نے بھی اپنا پیغام نظم کے ذریعہ عوام و خواص تک پہنچایا۔

مولانا حالی نے بھی عورتوں کے مسائل و معاملات اور ان کی طرز معاشرت کو نظم کے ذریعہ عام کرنے کی سعی کی۔ انہوں نے شعر و ادب کو کھن مسرت و انبساط کا ذریعہ تصور نہیں کیا۔ وہ مقصدیت کے قائل تھے اور شاعر کی تاثیر سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے اور اعلیٰ اقدار پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے اور دنیا میں اس سے بڑے عظیم کام لئے جاسکتے ہیں۔

اپنے اس خیال کی تائید میں انہوں نے کئی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ فرانسیسی مفکر سارتر کا کہنا ہے کہ موتیقل اور مصوری سے صرف لطف لیا جاسکتا ہے اس سے پیغمبری کا کام نہیں لیا جاسکتا۔ حالی نے

سارتر کی اس نظریے کی شدت سے تردید کی ہے۔

حالی ابن خلدون کی اس رائے سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ شاعری میں لفظ ہی سب کچھ ہے معنی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اس کے برعکس حالی کا خیال ہے کہ شاعر میں لفظ و معنی دونوں کی یکساں اہمیت و افادیت ہے۔

مذکورہ مباحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حالی کا جھکاؤ ہمیشہ معنی کی طرف رہا ہے وہ شاعری میں پیغمبری کے قائل تھے۔

حالی نے مختلف سطحوں پر اپنے پیغام کا بیشتر حصہ نظم کے ذریعہ ہی پیش کیا تعلیم نسواں اور مساوات نسواں حالی کا اولین پیغام تھا اور وہ اسے ایک مشن Mission کے طور پر تصور کرتے تھے۔

حالی نے اپنے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے جو تخلیقی فن پارے پیش کیے ان میں بیٹیوں کی نسبت، مسدس حالی، مناجات بیوہ اور چپ کی داد قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں مجالس النساء کے نام سے حالی نے ایک ناول بھی لکھا تھا۔ نظم ”مناجات بیوہ“ میں ہندوستانی سماج کی ایک بیوہ کے مسائل اور اس کی آخر حالت کو نہایت ہی پرسوز انداز میں پیش کیا ہے۔ اس نظم کے ذریعہ انھوں نے ایک بے بس عورت کی آواز کو عوام و خواص تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

’چپ‘ کی داد حالی کی تخلیقی کائنات میں واحد نظم ہے جس میں انھوں نے عورت کی اہمیت اور اس کی تعلیم سے متعلق بڑی جامع اور موثر گفتگو کی ہے۔

اے ماؤں، بہنیں، بیٹیاں دنیا کی زندگی تم سے ہے۔ ملکوں کی ہستی ہو جنہیں تو میں کی عظمت تم سے ہے تم گھر کی ہوشیار دایاں، شہروں کی ہوا و بار دایاں۔ ملکین ملک کی شاہیں دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے فطرت تمہاری ہے حیاطینت میں ہے مہر و وفا۔ کھنٹی میں ہے صبر و صافائی مہلت تم سے ہے نیکی کی تم تصویر ہو، محنت کی تم نقاد ہو۔ ہو دین کی تم پاسپاں مایاں سلامت تم سے ہے تم آس ہو بیمار کی دھارس ہو تم بے کاری کی۔ ملت ہو تم بیمار کی عسرت میں عشرت تم سے ہے آتی ہو اکثر بے طلب دنیا میں جب آتی ہو تم۔ پر مونی ہی اپنے پاں گھر بھر چھا جاتی ہو تم بچے میں سارے گھر کی تمیں کو مالک و مختار تم۔ پر سارے کہنے کی رہیں بچپن سے خدمت گزار تم

سسرال میں پہنچیں تو وہاں اک دوسرا دیکھا جہاں ۔ جا اتریں گویا دلیس سے پردیس میں اک بار تم
 واں نظر تھی ہر دم یہی ناخوش نہ ہو تم سے کوئی ۔ اپنے سے رنجش کے بھی پاؤ نہ واں آچار تم
 بدلے نہ شوہر کی نظر سرے کا دل ملا نہ ہو ۔ آنکھوں میں ساس اور نند کی ٹھکنو نہ مثل خاتم
 غم کو فلک کرتی رہو سسرال میں ہنس بول کر ۔ شربت کے گھنٹوں کی طرح پتی رہو خون جگر
 عورت کی اہمیت کا احساس اس طرح دلاتے ہیں۔

وہ دین اور دنیا کے مصلح جن کے وعظ و بند سے خلعت میں باطل کی ہوا، دنیا میں نور حق عیاں
 وہ علم و حکمت کے بانی جن کی تحقیقات سے ظاہر ہوئے عالم میں اسرار زمین و آسمان
 مرد نیک ہو یا بد عورت کے ساتھ ان کا کیسا سلوک اور کس طرح کا رویہ رہتا ہے۔ حالی نے
 ان اشعار میں بیان کیا ہے۔

کی تم نے اس دارِ اکمن میں جس قفل سے گزر دیا ہے گر کسبے تمہیں فخر بنی نوع بشر
 تم نے تو یمن اپنے خریداروں سے بھی پایا نہ کچھ شوہر ہوں اس میں پا پد یا ہوں برادر یا پسر
 الفت تمہاری کر گئی گھر دل میں جس بے ودی کے وہ بدگماں تم سے رہا اے بد نصیبو عمر بھر
 حالی نے جب ہوش سنبھالا تو انھیں اپنے چاروں طرف دیکھ کر حالی، ساجی اتھری اور برہادی کا ساس
 نظر آیا۔ عورتوں کی اتر حالت سے وہ بہت مایوس ہوئے جس کا اظہار انھوں نے اس طرح کیا ہے
 گو نیک مرد اکثر تمہارے نام کے عاشق رہے پر نیک عاقل یا بد ہے سب متعلق اس مائے
 جب تک جیو تم علم و دانش سے رہو محروم یاں آئی ہو جیسی بے خبر ویسی ہی جاؤ بے خبر
 تم اس طرح بھول اور گم نام دنیا میں رہو ہو تم کو دنیا کی نہ دنیا کو تمہاری ہو خبر
 جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آب حیات خضر اتمہارے حق میں وہ نہ ہر بلا بل سر بسر
 آتا ہے وقت انصاف کا نزدیک ہے ہم احساب دنیا کو دینا ہو گا ان حق تلفیوں کا واں جواب

حالی کھلی آنکھ کا شاعر تھا انھوں نے سادہ انداز میں گہری حقیقتوں کا دھجے لکھے میں سچے اور
 کمرے جذبات کا اظہار کیا۔ حالی نے دل کو بھاتے والی بات نہیں کی بلکہ دل میں چھپنے والی بات
 کہی اور شاعری سے قوم کی اصلاح کا کام لیا۔

زمانہ جاہلیت میں عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کی رسم بہت عام تھی حالی کے دور میں دل نے سماج کے اس الم ناک رویے کو شدت سے اثر قبول کیا اور انھوں نے ایک نظم 'بٹیوں کی نسبت' کے عنوان سے نظم بند کی۔

جاہلیت کے زمانہ میں یہ تھی رسم عرب کہ کسی گھر میں اگر ہوتی تھی پیدا دختر
سنگ دل باپ اسے گود سے لے کر ماں کی گاڑ دیتا تھا زمیں میں کہیں زندہ جا کر
جاہلیت میں تو تھی اک یہی آفت کہ وہاں گاڑ دی جاتی تھی بس خاک میں تھا دختر
ساتھ بیٹی کے مگر اب پدر و مادر بھی زندہ درگور سدا رہتے ہیں اور خستہ جگر
حالی نے اپنی زندگی کے ان تیس برس سرسید کے ساتھ گزارے، وہ ذاتی طور پر بھی سرسید سے
بہت متاثر تھے اگرچہ سرسید بھی عورتوں کی تعلیم کے حق میں نہیں رہے۔ ان کے یہاں تعلیم نسواں کا
عملی طور پر کوئی مثبت تصور نہیں ملا۔

رشید جہاں کے والد شیخ عبداللہ نے علی گڑھ میں خواتین کے لیے جب ایک گرلس اسکول قائم
کیا تو سرسید نے یہ کہتے ہوئے معمولی سا اختلاف کیا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ
عبداللہ نے 1906 میں خاتون کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ البتہ فاطمی خدیوہ نے
اپنے ناولوں میں خواتین کے مسائل کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ اردو کے عظیم شاعر علامہ اقبال
بھی یہ کہہ کر گزر گئے۔

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ یا

ہند کے شاعروں، صورتگر و افسانہ نویس آہ بچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار
حالی نے انگریزی ادب سے جو کچھ اخذ کیا وہ نقل کی صورت میں نہیں بلکہ تصرف کی شان ہے۔
حالی کے تحقیقی پارے شاعری کے علاوہ نگارش میں بھی موجود ہیں۔ مجالس امسا حالی کا ایک اہم ناول
ہے جو بالترتیب سات مجالس پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں عورتوں کے ساتھ مسائل و معاملات سے
بحث کی گئی ہے۔ لیکن ناول کی تیسری مجلس میں عورتوں کی تعلیم سے متعلق خاطر خواہ بحث ملتی ہے۔

حالی وہ پہلے واحد مصلح قوم شاعر تھے جنھوں نے چارویں پارے میں قید ایک عورت کی بے بسی اور

نادراری کو محسوس کیا اور اسے الفاظ کی چٹائی عطا کی۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ عورتوں کے حقوق ان کی عظمت و حرمت کے تحفظ کا مسئلہ زیرِ غور رہا۔

حالی نے محسوس کیا کہ اگر عورت کو علم کی دولت سے محروم رکھا گیا تو مستقبل میں آنے والی نسلیں علم سے محروم رہ جائیں گی۔ اس سے ملک و قوم کی ترقی متاثر ہوگی۔ لہذا حالی نے عورت کو فنی آزادی، باعزت زندگی، انصاف، گھریلو آزادی اور تمام تر سماجی حقوق کا مستحق قرار دیا۔

مولانا حالی حافظ قرآن تھے وہ مذہبی علوم کا بھی گہرا مطالعہ رکھتے تھے ان کے درو مند دل میں عورت کی عظمت اس سے محبت، اس کے حقوق کی پاسداری اور برابری کا احساس جاگزیں تھا۔ ان تمام تر حقوق کو انھوں نے نہایت ہی مؤثر طریقے سے عوام و خواص میں عام کیا اور اس عمل کی ابتدا انھوں نے بذاتِ خود اپنے خاندان کی عورتوں سے کی مثلاً شرعی اعتبار سے جائیداد میں عورتوں کا حصہ، شادی سے قبل لڑکیوں سے ان کی رائے لینا، جہیز کی مخالفت، بیواؤں، نادار عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی عزت و حرمت کا تحفظ مزید یہ کہ عورتیں اپنے جن حقوق سے نا بلند تھیں انھیں ان کے حقوق سے آگاہ کرانا۔ یہ وہ عزائم تھے جنہیں حالی ہمیشہ اپنی زندگی کا مشن تصور کرتے رہے اور تا حیات اپنے ان مقاصد کی تکمیل میں لگے رہے۔

ایک مجبور اور نادار عورت کے داخلی جذبات و احساسات کی ترجمانی وہی فن کار کر سکتا ہے جس کے دل میں عورت کی عظمت اور سماج میں اسے سر بلند کرنے کا جذبہ جاگزیں ہو۔ اس جذبہ میں ہاں کی عظمت، بیٹیوں کی حوصلہ افزائی اور بہنوں کے حقوق شامل ہیں۔

حالی نے 1894 میں پانی پت میں اپنے گھر سے متصل لڑکیوں کے لیے چوتھی جماعت تک ایک اسکول بھی شروع کیا تھا جس میں اردو، تاریخ، حساب کے علاوہ امور خانہ داری سے متعلق بھی مضامین مثلاً سلائی، کڑھائی وغیرہ کی تعلیم کا انتظام تھا۔ لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک عیسائی خاتون نیچر کا انتخاب کیا گیا چند برس بعد یہ اسکول بند کرنا پڑا۔ کیونکہ بچوں کے والدین نے ایک عیسائی نیچر کو قبول نہیں کیا اور اس وقت کوئی مسلم خاتون نیچر دستیاب نہ ہو سکی۔ اسکول بند ہونے کی

ہندوستان میں انگریزوں کی مخالفت تھی۔

حالی کی اردو ادبی زندگی بھی بہت کامیاب تھی وہ ہمیشہ اپنے خاندان کی خواتین کو بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اپنی بیوی کے تند و تیز حراج ہونے کے باوجود ان سے ہر بات پر مشورہ کرتے اور ہمیشہ ان سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے۔

حالی اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے پہلی بار سختی سے عورتوں کے حقوق کی پامالی کے خلاف آواز بلند کی وہ ہمیشہ Empowerment of Women کے نظریے پر قائم رہے اور اس کی تلقین بھی کرتے رہے۔

آج وہی موضوعات و مسائل ہندوستانی سماج میں زیر بحث ہیں، عورتوں کا وجود آج بھی خطرے میں ہے۔ ان کی عزت و آبرو کا تحفظ ایک سولائیہ نشان بنا ہوا ہے۔ مثلاً بیوگی کا مسئلہ، لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ، آبرو کے تحفظ کا مسئلہ، بزرگ ماں باپ کی Survival کا مسئلہ یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہندوستانی سماج کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی نظریات ہیں جو آج سے ڈیڑھ سو سال قبل حالی نے اپنی شاعری کے ذریعہ ہندوستانی سماج کے سامنے پیش کیے تھے۔

دھاروب، افتخار خن، ناقد و سوانح نگار اور محبت وطن حالی نے مسدس حالی میں پوری کائنات کو خدا کا کتبہ کہا ہے۔ ادب کے ہر گوشہ میں انہوں نے نئی راہیں تلاش کیں اور وہ ہمیشہ فکر و فن کی نئی جہتوں کے حلاشی رہے۔

’چپ کی داغ‘ حالی کی ایک ایسی شاہکار نظم ہے جو ان کے تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کے نظریے کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ دور جدید میں حالی کے ان افکار و نظریات کی تعظیم و احتساب کی سخت ضرورت ہے۔ حالی کے ان نظریات کا اطلاق نہ صرف ہندوستانی سماج میں ناگزیر ہے بلکہ ان کے یہ افکار و نظریات عالمی سطح پر بھی مشعل راہ کا درجہ رکھتے ہیں۔

منظور محمود

مسدس مد و جزا اسلام: ایک زوال پذیر معاشرے کا لازوال رزمیہ

انقلاب 1857 کی ناکامی کے بعد ملک و قوم انتشار و بے بسی کا شکار ہو چکی تھی۔ تاریخ ہند ایک تہذیب، ایک نظام اور معاشرے کو دم توڑتے دیکھ رہی تھی۔ معاشرہ ایک کرب مسلسل میں جتنا نظر آتا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اس دم توڑتے معاشرے کے خمیر سے نئی تہذیب اور نئے معاشرے کا جنم ہو رہا تھا۔ اس مایوسی اور فطرت کی فضا کو تبدیل کرنے کا بیڑا ملک و ملت کے مصلحین و اکابرین نے اٹھایا۔ ملک کے طول و عرض میں کئی سماجی، معاشی اور مذہبی تحریکیں عالم وجود میں آئیں۔ اہل ہندو میں برہمن سماج، آریہ سماج کی تحریک، راجا رام موہن رائے وغیرہ کی اصلاحی جدوجہد نے خود اعتمادی اور بیداری کی لہر پیدا کی۔ یہ تحریکیں تاریخی جبر کے ایک فطرے رد عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی تھیں، نہ کہ کسی سماجی تضاد یا محدود نظریہ فکر کے باعث۔ لیکن اسی طرح اہل اسلام میں بھی ایک مثبت اور روشن مستقبل کی تعمیر کی مہم کے طور پر سرسید احمد خاں اور ان کے رفقاء نے قوم کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا جو بہت جلد ایک مؤثر تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ جس طرح سوای دوپکا تھنہ، راجا رام موہن رائے اور پنڈت مدن موہن مالویہ نے اپنے دور میں اپنے حلقہ فکر و عمل اور سماج کے بڑے طبقے میں مذہبی اور سماجی اصلاحات اور تعلیمی بیداری اور احیاء کا کام کیا تھا جو کہ بڑا مثبت، تعمیری اور وسیع الشہری کام تھا، اسی طرح مولانا سید احمد بریلوی اور مولانا فضل حق خیر آبادی کی مذہبی تحریکیں بنے اور سرسید احمد خاں، مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، ذہبی خیر احمد وغیرہ کی اولیٰ اور اصلاحی تحریک نے بڑی وسیع الشہری کے ساتھ احیاء قوم کو اپنا نصب العین بنایا اور ان سب پر مشہور عالموں اور دانشوروں نے سماجی، مذہبی اور تعلیمی میدانوں میں انقلاب لانے کی سعی کی۔

الطاف حسین حالی تاریخ اسلام اور اس کے تمام تقییب و فرائز پر گہری نظر رکھتے تھے۔ مذہبیات کے مطالعے کے ساتھ ساتھ تاریخ، شعر و ادب اور اخلاق و فلسفہ بھی ان کا میدان علم و عمل تھا۔ انہوں نے نہ صرف دینی تعلیم کا وسیع اور گہرا مطالعہ کیا تھا بلکہ وہ یورپی ممالک کے تاریخی، مذہبی، سیاسی اور عسکری مقرر نامے سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ وہ اسلامی معاشرے اور یورپی تہذیب کا ماضی اور حالی کے تناظر میں بڑی گہرائی سے تقابلی مطالعہ کر چکے تھے۔ وہ ملت کے عصری چیلنجوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے قوم کے دل و دماغ کی آبیاری کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ الطاف حسین حالی بذات خود ایک فرشتہ صفت، منکسر المزاج، پر خلوص اور اعلیٰ انسانی اقدار کے حامل شخص تھے۔ خواجہ غلام الفطین نے انہیں ”صاحب ہامن دلی“ قرار دیا۔ اس مسعود نے انہیں انسان نہیں بلکہ فرشتہ کہا۔ صالحہ عابد حسین نے انہیں ”صدائت و شرافت کا آئینہ دار“ ٹھہرایا۔

خواجہ الطاف حسین حالی کی مقبول ترین نظم ”مسدس مد و جزر اسلام“ 1879ء میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اب تک ملک اور بیرون ملک میں اس کے سینکڑوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ انگریزی اور دیگر اہم زبانوں میں اس کے ترجمے بھی شائع ہوئے ہیں۔ نامور صحافی خوشنونت سنگھ نے ہندوستانی مسلمانوں کی روح کو سمجھنے کے ضمن میں مسدس حالی کو تاریخی اور ادبی اہمیت کا حامل شاہکار قرار دیا ہے۔ انگریزی زبان میں کرسٹوفر ٹیکل اور جاوید مجید نے مسدس حالی کا ایک معیاری ترجمہ جامع تعارف کے ساتھ لکھا۔ بقول خوشنونت سنگھ:

It is "a work of at most historical and literary importance... a must for anyone who wants to delve into the psyche of muslim India"

جسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 1997ء میں شائع کیا تھا۔ انگریزی ہی میں ایک اور مربوط ترجمہ تعارف کے سیدہ سیدین حید نے بھی کیا ہے جو 2003ء میں قرۃ العین حیدر کے پیش لفظ

کے ساتھ منظر عام پر آچکا ہے۔ یہ مسدس دراصل اہل اسلام کے عروج و زوال کی درد انگیز داستان ہے اور اردو ادب کے لیے حالی کا ایک لازوال تحفہ تصور کی جاتی ہے۔ حالی نے مسدس کے توسط سے ملت کی زبوں حالی کی تصویر کشی کرتے ہوئے ان میں حمیت و غیرت کے جذبات بیدار کرنے اور انہیں موجودہ پستیوں سے نکل کر روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے عملی جدوجہد کی طرف مائل کرنے کی سعی کی ہے۔

گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سہاں اپنا دکھلا رہی ہے
محسوس نہیں دلچسپی منڈلا رہی ہے چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے
کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم
خوابِ الطاف حسین حالی مسدس کے دیباچے میں اپنی اس طویل نظم کے پس منظر کے بارے میں خود یوں رقم طراز ہیں کہ:

”اس مسدس کے آغاز میں پانچ سات بندہ حمید کے لکھ کر اول عرب کی اس اہم حالت کا خاکہ کھینچا ہے جو عمود اسلام سے پہلے تھی اور جس کا نام اسلام کی زبان میں جاہلیت رکھا گیا۔ پھر کتب اسلام کا مطلع ہوا اور نبی انبی کی تعلیم سے اس ریگستان کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس ابر رحمت کا امت کی یحییٰ کو رحلت کے وقت ہر اہمرا چھوڑ جانا اور مسلمانوں کا دینی اور دنیوی ترقیات میں تمام عالم پر سہمت لے جانا جان کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے منزل کا حال لکھا ہے اور قوم کے لیے اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بتایا ہے جس میں آکر وہ اپنے خود خال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون تھے کیا ہو گئے۔“ (حالی دیباچہ مسدس مدو جز اسلام)

اس مسدس کی تعریف اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی تھی کہ خود سرسید احمد خاں جنہوں نے اس نظم کو تحریر کرنے کی حالی کو ترغیب دی تھی وہ لکھتے ہیں کہ ”چٹک میں اس کا محرک ہوا، اور اس کو میں ان اعمال حسد میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا تو میں کہوں گا حالی سے مسدس

لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔“ مولوی عبدالحق نے بجا طور پر لکھا ہے کہ ”یہ مسدس ہماری قومی زندگی کا کامل مرقع ہے، جس میں ہمارے خدا و خال صاف صاف نظر آتے ہیں۔ پھر حسن بیان نے اسے معراج کمال تک پہنچایا۔“

ظہیر حضرت محمد ﷺ کے احترام و عقیدت کے اظہار کی خاطر ہر دور میں شعرا نے نعت گوئی کی ہے، لیکن مسدس مد جزو اسلام میں جس عقیدت، ارادت، حقیقت اور صداقت کے ساتھ نعتیہ اشعار حالی نے پیش کئے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ بے شک حالی کے زمانے سے لے کر تاحال مسدس کے یہ بند زبان زرد و خاص و عام رہے ہیں۔

وہ نیوں میں رحمت لقب پانے والا	مراویں غریبوں کی بر لانے والا
مصیبت میں فیروں کے کام آنے والا	وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا
فقیروں کا ہلکا ضعیفوں کا ماوی	تقیہوں کا دلی، غلاموں کا مولی
خطا کار سے درگزر کرنے والا	بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
مفسد کا ذمہ و ذمہ کرنے والا	قبائل کو شیر و شکر کرنے والا
اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا	اور ایک نطفہ کہیا ساتھ لایا

حالی نے بے شک قوم کے درد کو اس انداز میں پیش کیا کہ وہ خود بھی آنسو بہاتے رہے اور قارئین و سامعین کو بھی چشم غم کے ساتھ پڑھنے و سننے پر مجبور کرتے رہے۔ برصغیر ہندو پاک کے بڑے شہروں میں تعلیم یافتہ خاندانوں سے لے کر گاؤں، دیہاتوں تک کے ان پڑھ لوگوں پر بھی مسدس کا جادو سرچڑھ کر پڑتا ہے۔ نظم قارئین کے دلوں پر گہرا اثر کرتی ہے۔ اسے پڑھ کر لوگ بے اختیار جھومنے اور رونے لگتے ہیں۔ بہت تھوڑے عرصے میں یہ نظم ملک کے طول و عرض میں غیر معمولی شہرت کی حامل ہو گئی۔ اس کے منتخب حصے اسکولوں اور مدرسوں کے نصاب میں شامل کئے گئے۔ میلاد النبی کے موقعوں اور محفلوں میں اس کے بند پڑھے جانے لگے۔ 1857ء کے ناکام انقلاب کے بعد ملک میں جمود و قہقہ کی جو فضا طاری ہوئی تھی مسدس حالی نے اسے توڑنے کی

بڑی موٹر اور کارگر سعی کی۔ اس قلم کے قوسط سے حالی نے خود اعتمادی اور اجتماعی شجاعت کا شعور بیدار کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مسلم معاشرے کے انحطاط کی وجوہات کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور پایا کہ ان میں خود تقصیبات اور قدامت پرستی بھی ہے اور دیگر بشری و داخلی کمزوریاں اور خامیاں بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مسائل کے حل کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ قوم کے ہر طبقے کی اپنی تصویر کشی کی ہے اور وقت ضرورت سربراہان قوم کی مفاد پرستی کی جانب بھی اشارے کئے ہیں۔ دور جدید کے نئے حقائق کا سامنا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ باہمی اتفاق و اتحاد کے وسیلے سے زندگی کے مختلف شعبوں میں بتدریج ترقی کرنے کے راز کا بھی انکشاف کیا ہے اور غفلت کے انجام سے خبردار بھی کیا ہے۔ مسدس میں غفلت کے انجام سے متعلق چند اشعار پیش خدمت ہیں۔

جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے	پڑا جس کے جھکوں میں چھوٹا بڑا ہے
نکلنے کا رستہ نہ پہنچنے کی جا ہے	کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے
جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں	جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زناں ہیں
کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو!	کس امید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو!
براوقت ہڑے پہ آنے کو ہے جو	پہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو!
بچ گئے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے	اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے

اگرچہ کہ حالی نے مسدس میں قوم کی حالت زار کی عکاسی کی ہے لیکن ان کا مقصد محض حوصلہ شکنی نہیں تھا بلکہ وہ قوم میں حرکت و عمل اور عزم و حوصلے کے جذبات ابھارنا چاہتے تھے۔ ان میں خود داری، غیرت، حمیت، اخوت، مساوات اور امید کے جذبات بیدار کرنا چاہتے تھے۔ لہذا مسدس کے حصے میں انہوں نے خصوصی طور پر یہ اشعار شامل کئے۔

ہیں اے ناامیدی نہ ہوں دل بجھا تو	بھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو
ڈرا نا امیدوں کو ڈھارس بندھا تو	سردہ دلوں کے دل آخر بڑھا تو

ترے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں
 الطاف حسین حالی کی اس سخی مشکور کو بعض کوتاہ نظر ادیب مدح و عقدا فرق واریت سے تعبیر
 کرتے ہیں اور ان میں طنحہ کی پسندی کے عناصر کی تلاش کرتے ہیں۔ جس کا دور دور تک کوئی
 گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل 1957 کی شکست و ریخت اور تہذیب و معاشرے کی پسپائی اور
 نئی تہذیب و نئے معاشرے کے آغاز کی مکمل کیفیات کو حالی نے مسدس میں قلمبند کیا ہے۔ مسدس
 مدجزہ اسلام قوم کا مرثیہ بھی اور رزمیہ بھی۔ اس میں قوم کے ماضی کا تذکرہ ایسے مؤثر انداز میں کیا
 گیا ہے کہ غر سے سر بلند ہو جاتا ہے اور حال کی پستی کا بیان ایسے دردناک انداز میں کیا گیا ہے کہ
 آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مسدس حالی کے بارے میں ڈاکٹر رام بابو سکینہ نے اپنے
 تاثرات ان الفاظ میں بیان کئے ہیں: ”یہ ایک الہامی کتاب ہے اس کو تاریخ ارتقائے اردو ادب
 میں ایک سنگ میل سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک تارا ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا۔ اسی نظم سے
 ہندوستان میں قومی اور وطنی نظموں کی بنیاد پڑی۔“

”مسدس مدجزہ اسلام“ کی اہمیت و معنویت سے انکار کسی طور ممکن نہیں۔ اس نظم کی ضرورت،
 اہمیت، معنویت و افادیت جتنی عہد حالی میں تھی اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس سے کم نہیں ہے۔
 قصہ مختصر یہ کہ مسدس حالی زوال میں مبتلا قوم کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں سے واقف کراتی ہے اس
 میں بلا کا سوز و گداز ہے۔ اس میں فصاحت، صداقت اور حقیقت کے جوہر ہیں، جوش و جذبہ اور
 خطابت کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کا واضح نصب العین بھی ہے۔ بے شک مسدس حالی
 اصلاح ملت کے موضوع پر ایک لائق شاہکار نظم کا درجہ رکھتی ہے۔

الطاف حسین حالی خطوط کے آئینے میں

انیسویں صدی کے نصف آخر میں جن مصلحین و اکابرین نے ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لئے گراں قدر خدمات انجام دیں الطاف حسین حالی کا شمار ان کی صفِ اول میں کیا گیا ہے۔ حالی کی ذات صلاحیتوں کا مجموعہ تھی۔ وہ ایک عظیم شاعر، ادیب، نثر نگار، مصلح، ناقد، سوانح نگار سب کچھ تھے اور ہر جگہ انھوں نے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ ایک طرف تو قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ تھا دوسری طرف مشرقی شاعری بالخصوص فارسی اور اردو شعرا کے کلام کے بہترین نمونے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے۔ بقول حنیف نقوی:

”اردو نثر میں انھیں تنقید کی بنیاد گزاری حیثیت سے شرفِ اولین حاصل ہے نظم میں جدید

شاعری کے بانٹوں میں ان کا نام سب سے نمایاں اور ان کا کلام سب سے زیادہ مقبول ہے۔

اردو میں سوانح نگاری حیثیت سے ان کا جو مقام ہے اس سے بھی سب بخوبی واقف ہیں۔“¹

حالی کے خطوط ان کی شخصیت ان کے افکار و نظریات اور ان کے گرد و پیش کے بارے میں معلومات کے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خطوط اپنی سادگی اور پر خلوص انداز کی وجہ سے خاص کشش رکھتے ہیں۔ حالی اپنی تحریروں میں اگر روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو صرف آنکھیں نم کرنے کی حد تک اور ہنستے ہیں تو ذریعہ مسکراتے تک۔ حالی اپنے خطوط میں ایک سیدھے سچے انسان کی حیات کا عکس نظر آتے ہیں۔ خطوط میں نہ علیت کی تلاش ہے اور نہ اندازِ بیان کے جادو بچکانے کی خواہش نظر آتی ہے۔ خطوط میں جو بات کہی گئی ہے نہایت سادگی اور خلوص کے ساتھ فنِ خطوط نگاری کی بھی وہ اہم خصوصیت ہے جس کے باعث ایک ایک خط اپنی شہ پارے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ سادگی کی وجہ سے مکتوبات اور دیگر اصنافِ ادب میں فرقی قائم ہو جاتا ہے۔ خطوط حالی کے تین مجموعے دستیاب ہیں:

1۔ مکتوبات حالی (حصہ اول)، مرتبہ سجاد حسین

2۔ مکتوبات حالی (حصہ دوم)، مرتبہ سجاد حسین

3۔ مکاتیب حالی: مرتبہ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی

مکتوبات حالی (حصہ اول) مرتبہ سجاد حسین۔ اس مجموعہ میں دو سو بیس مکتوبات درج ہیں۔ یہ خطوط زمانی اعتبار سے 1902 تا 1912 کے عرصے پر محیط ہیں۔ یہ تمام خطوط نواب وقار الملک احتضار مولوی مشتاق حسین کے نام ہیں۔ مقدمہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ یہ مجموعہ 1925 میں شائع ہوا۔

مکتوبات حالی (حصہ دوم) اس مجموعہ میں پانچ سو بائیس خطوط ہیں۔ مجموعہ چار سو ستاون پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ میں حالی کے نتیجے تصدیق حسین کے نام اکیا سی اور حالی کے چھوٹے فرزند سجاد حسین کے نام چار سو اسیائیس خطوط درج ہیں۔ خطوط 1889 سے 1913 کے عرصہ پر محیط ہیں۔ دونوں جلدوں کا کاغذ ٹکڑے ہادامی رنگ کا ہے۔ صالحہ عابد حسین ان کے خطوط کے مجموعوں ”مکتوبات حالی“ کے حعلق لکھتی ہیں:

”حالی کے خطوط کے دو مجموعے مکتوبات حالی کے نام سے 1925 میں حالی پریس پانی پت نے

شائع کیے تھے۔ جواب دستیاب نہیں ہے۔ اب تو یہ مجموعہ جیسا بھی چھپا تھا نایاب ہے۔“ 2

خوش بختی سے یہ دونوں مجموعے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کی ڈاکٹر حسین لاہوری اور مولانا آزاد لاہوری علی گڑھ میں موجود ہیں۔

مکاتیب حالی، مرتبہ اسماعیل پانی پتی

یہ مجموعہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں اردو کے ترجمین خطوط ہیں۔ جو کہ سنیہ چدرہ سے ایک سو گیارہ تک درج ہیں۔ پہلے تین خط محمد حسین آزاد دہلوی کے نام اور آخری خط و جاہت حسین جھنجھانوی کے نام ہے اردو خطوط کے کل مکتوب الہیم کی تعداد اڑتیس ہے۔ حصہ دوم میں فارسی کے خطوط درج ہیں۔ ان کی تعداد آٹھ ہے اور مکتوب الہیم کی تعداد چھ ہے۔ سوم حصہ سات عربی مکتوب پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ میں کوئی خط سرسید کے نام نہیں ہے۔ غالب کے نام صرف

ایک خط قاری میں ملتا ہے۔ جس میں غالب کے استاد پر نظیری کے ایک شعر کی تشریح کی گئی ہے۔ عربی خطوط کا اردو ترجمہ بھی درج ہے۔

اس مجموعہ کا پیش لفظ اسماعیل پانی پتی نے لکھا ہے۔ اس پیش لفظ سے ایک اہم نکتے کی وضاحت ہوتی ہے کہ 1924 میں مولانا حالی کے بیٹے سہاد حسین کی فرمائش پر اسماعیل پانی پتی نے حالی کے خطوط دو جلدوں میں مرتب کیے۔ لیکن ”مکتوبات حالی“ کی دونوں جلدوں میں اسماعیل پانی پتی کا کہیں نام نہیں ملا۔ اسماعیل پانی پتی لکھتے ہیں:

”1924 میں میں نے محمدی خواجہ سہاد حسین صاحب (فرزند ارجمند مولانا حالی مرحوم) کے ارشاد کے ماتحت ان کے محترم والد کے خطوط کا ایک ضخیم مجموعہ مرتب کیا تھا۔ جو دو جلدوں میں ”حالی پر نیس“ سے پچھ کر شائع ہو چکا ہے۔ اس وقت تک مختلف ذرائع سے جس قدر خطوط ملے ہو سکے تھے وہ ان دونوں حصوں میں جمع کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے مزید کوشش حضرت مولانا مرحوم کے دیگر خطوط فراہم کرنے کی شروع کی۔ اس بات کو آج 26 برس ہو چکے ہیں۔“

اردو میں تنقید اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ حالی سے شروع ہوتی ہے۔ نقادوں نے ”مقدمہ شعر و شاعری“ کو اردو تنقید کا حرف اول اور حرف آخر کہا ہے۔ جب مولانا حالی کو اپنا دوجاں شائع کرنے کا خیال پیدا ہوا تو ساتھ ہی اس پر ایک مقدمہ کے ذریعہ شاعری کی باہیت پر بحث کرنے کا خیال بھی ذہن میں آیا۔ اس قسم کے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں:

”میں ایک لمبا چوزہ مضنون مسلمانوں کی شاعری پر لکھنا چاہتا ہوں جس میں زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک ان کی شاعری کی حقیقت لکھی جائے گی اور عربی و فارسی اور اردو تینوں زبانوں کی شاعری پر بحث کی جائے گی۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ اردو کی شاعری جو نہایت غراب اور مضرب ہو گئی ہے اس کی اصلاح کے طریقے بتائے جائیں اور ظاہر کیا جائے کہ شاعری اگر عمدہ اصول پر مبنی ہو تو کس قدر قوی اور دلن کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔“

حالی کے خطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خیالات جو کبھی متفرق اشعار میں مسدس

میں اور "حیات، سعدی" میں شیخ سعدی کی غزلیات سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ حالی ان خیالات سے باقاعدہ مرید شاعری کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ لندن کے عربی رسالہ "مطلع ادیب" ہلال الدین سیوطی کی کتاب "المدح" کی تلاش میں علی گڑھ اور تاجن کا سفر بھی اس غرض سے کیا۔ مقدمہ کے اشاعت کے سلسلے میں اخراجات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس دیوان کی لاگت میرے تخمینہ سے بہت بڑھ گئی ہے۔ گیارہ سو روپے مطبع انصاری میں صرف ہوا اور کچھ اوپر سو روپے کانپور میں لوح کے چھپوانے اور کتابوں کو پیچھے دیکر وہ میں لگا ہے اور چالیس روپے مہینہ جو طبعی گڑھ میں پانچ مہینہ تک میرا صرف ہوا ہے اور اڑھ سو روپے جو تاجن کے سفر میں خرچ ہوا تھا، وہ بھی محض مقدمہ لکھنے کی غرض سے صرف ہوا ہے۔"

مقدمہ کی اشاعت کے ذکر کے علاوہ مولانا حالی نے اکثر خطوط میں قدیم شاعری کے انداز کو ناپسند کیا ہے اور مغربی خیالات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

"آپ یقین چاہیے کہ میں اس زمانے کی انگریزی ترقی کے آگے ایسی تحریرات کو جو میری طرح محض اردو فارسی کے مریدان ہیں۔ لاشعۂ محض جانتا ہوں۔ ہم لوگ سینگ کٹا کر چمڑوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ورنہ پرانے خیالات کا اثر ہمارے دل سے ہانکل نہیں گیا۔"

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ خیالات حالی کی القادہ ذہن کے آئینہ دار ہیں۔ مسدس میں جن خیالات کا اظہار ملتا ہے وہ اب اور زیادہ واضح ہونے لگا ہے۔ اس میں سرسید اور نذیر احمد کی آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں اور دیگر تحریروں میں بھی جا بجا قدیم شاعری سے بے زاری کا اظہار ملتا ہے۔

الطاف حسین حالی شاعری کے جمالیاتی پہلو کے مخالف نہیں تھے لیکن مہالہ کے خلاف تھے۔ اس لیے مقدمہ میں جھوٹ اور مہالہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی شاعری کو جادوگری مانتے ہیں۔ مقدمہ کی اشاعت کے بعد جب قوی نظموں کا سلسلہ شروع ہوا تو حالی اس سے مطمئن نہیں تھے۔ ظفر علی خاں کی نظم "ردِ مہوی" جو دکن ریویو میں شائع ہوتی تھی کہ چڑھ کر ظفر علی خاں کے نام

ایک خط میں لکھتے ہیں:

"جنوری کا دکن راج پور سامنے دکھا ہوا تھا جس کو قصصی نظر سے اب تک نہ دیکھا تھا۔ سرے ہی پر آپ کی نظم جڑ "رو موسیٰ" پر لکھی گئی تھی۔ نظر پڑی۔ اول سے آخر تک بہت غور سے اور بڑے شوق کے ساتھ پڑھی۔ میرا حال اب یہ ہو گیا ہے کہ پرانی طرہ کی نظمیں تو (لا ماشاء اللہ) اس لئے دیکھنے کوئی نہیں چاہتا کہ ان میں کوئی نئی بات دیکھنے میں نہیں آتی اور نئے طریقہ کی نظموں میں گو مضامین نئے نئے ہوتے ہیں مگر وہ چیز جس کو شاعری کی جان کہنا چاہیے اور جس کو "جادو" کے سوا کسی اور لفظ کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کہیں نظر نہیں آتی لیکن اس نظم کو دیکھ کر میں متحیر ہو گیا۔"

اسی خط میں آگے لکھتے ہیں:

"اگر آپ جیسے دو چار آدمی ملک میں پیدا ہو جائیں تو کچھ امید پڑتی ہے کہ نئی شاعری پھل نکلے۔ مجھے تو مسلمانوں کے دکھڑے نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ نیچر کے مظاہر پر کبھی کچھ طبع آزمائی کرتا۔" ج

حالی کے خطوط میں موضوعات کا تنوع اور اسلوب کا حسن دونوں ملتے ہیں۔ لب و لہجہ پر خلوص اور سلجھا ہوا ہے۔ خطوط حالی کی اپنی زندگی کی کہانی سناتے ہیں۔ خانگی اور ذاتی موضوعات کے علاوہ وہ مدرستہ اعظم سے متعلق اور وطنی نیز ملی مباحث کا احاطہ کرتے ہیں۔ خطوط میں ان کے نظریات و عقائد سے بھی پردہ اٹھتا ہے۔ ان کے دشمن، مرد بارہ، پر خلوص اور منکسر المزاج سیرت اور شخصیت کے مختلف پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ حالی کے خطوط کی تعریف کرتے ہوئے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

"خطوں سے انسان کی سیرت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا۔ ان خطوں میں وہ مکتوب الیہ سے بلکہ اکثر اوقات اپنے سے آپ باتیں کرنے لگتا ہے جو خیال جس طرح اس کے دل میں ہوتا ہے اسی طرح قلم سے نکل پڑتا ہے۔ نہیں بلکہ وہ اپنا دل کاغذ کے ٹکڑوں پر نکال کر دکھ دیتا ہے اور اگر وہ دل ایسا ہو جو سر اسرارہ سے

لہریز ہو جن میں ہمدردی بنی نوع انسان کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جو پریم کے دس سے سچپا گیا ہو، تو بتاؤ کہ اس کے دل کی تراوش کسی ہوگی؟ اگر تم اس دل کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو آؤ اور دیکھو کہ وہ پاک دل ان خطوں میں لپٹا ہوا ہے۔“ 88

خط کو کیونکہ ”نصف ملاقات“ کہا جاتا ہے تو اس ”نصف ملاقات“ کی ابتدائی گفتگو میں مخاطب کے الفاظ کو القاب کہتے ہیں۔ ہر دور کے مکتوب نگار نے جب بھی اس ”نصف ملاقات“ کا لطف لیتا چاہا تو اس نے اپنی طبیعت کی موزونی اور برجستگی کے پیش نظر مکتوب الیہ کو نئے القاب سے مخاطب کیا ہے۔ کسی خط نویس نے پرانے مروجہ انداز کو موثر مانا اور کسی کو عذرت اور انفرادیت میں مراسلہ نگاری کا حسن نظر آیا۔ الطاف حسین حالی کیونکہ اخلاص و مروت کے مرقع تھے، اس لیے ان تجربات میں پڑنے کے بجائے سیدھی سی بات کہہ دیتے ہیں ان کے خطوط میں القاب سادے اور مختصر ہیں مثلاً سکری، برخوردار، مائی، خیر، مولانا، جناب ثواب صاحب، جناب من وغیرہ۔ القاب و آداب کی بے پروائی اور بے نیازی نے ان کے خطوط کو ایک دلکشی اور انفرادی رنگ عطا کر دیا ہے۔

”مکتوبات حالی“، میں زیادہ تر خطوط ایسے ہیں جو عزیز و اقارب کے نام ہیں اور جن میں روزمرہ کی معمولی باتیں آئے دن کے آلام و افکار اپنی اور دوسروں کی بیماری و مصیبت کا ذکر ہے۔ حالی ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب اور شاعر تھے۔ اس کے باوجود ان کے حراج میں بے حد انکساری اور فروتنی تھی۔ یہ خوبیاں دلوں میں گھر کر لیتی ہیں اور ان کی طرف سے دل میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ حالی کے پاک دل کی تراوش کا اندازہ ان کے اس خط سے لگایا جاسکتا ہے جو انھوں نے اپنی پوتی 89 کو لکھا تھا:

”تمہارا خط صحت انتقاد میں پہنچا۔ اس کو پڑھ کر سب کا جی بے اچھا خوش ہوا اور تمہاری بھوبھی کی آنکھوں سے خوشی اور محبت کے جوش میں بے اختیار آنسو ٹپک پڑے تم نے اتنی دور جا کر اپنی محبت سب کے دل میں بڑھا دی ہے۔ تمہاری داوی ہر وقت تمہاری صحت

وسلاست کی دعا کرتی رہتی ہیں۔“ 89

اسی خط میں اپنی پوتی کو اخلاقی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ان کی پوتی ایک بزرگ خاندان سے ملنے

نہیں سنیں۔ ان کو شکایت کی صورت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ایک خط بھائی فیاض حسین کے مکان کے چتے سے داری کے نام بھی بھیجا اور اس میں لکھا کہ مجھے چلتے وقت آپ سے نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ روانگی کے دن میرا ارادہ آپ کے پاس آنے کا تھا مگر مجھے اتنی فرصت کسی نے نہ لینے دی۔“ 10

مولانا الطاف حسین حالی کے ایک نواسے خواجہ عبدالولی جو ایک لا علاج مرض میں مبتلا تھے۔ مولانا اس کی بہت ناز برداری کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی علاج ایسا تھا جو انھوں نے نہ کیا ہو۔ اس کی وجہ سے مولانا کی زندگی بہت تلخ تھی۔ ایک خط میں سجاد حسین کو لکھتے ہیں:

”22 اگست کو عبدالولی کو لے کر موضع ہار تحصیل کراہل میں مکھن راکٹر کے پاس گیا تھا جو مرگی کا علاج کرتا ہے۔ اس لڑکے کی بیماری نے میری اور اس کی ماں کی زندگی صبح کر دی ہے۔ یہ ایک پردہ دار لڑکی داستان ہے جو قریب میں نہیں آسکتی۔“ 11

دوسرے خط میں لکھتے ہیں:

”زندگی وہاں ہو گئی ہے۔“ 12

خواجہ عبدالولی اپنے بچپا کے پاس گئے تو انھوں نے اس کو بہت نصیحت آمیز خط لکھا۔ یہ خط بہت ہی طویل ہے۔ اس میں حالی نے عبدالولی کو سمجھایا کہ اسے وہاں کس طرح رہنا چاہیے۔ دو حیمال اور نہال والوں کے پرناؤ کا فرق بتایا ہے۔ خط بہت ہی سادہ، صاف ستھری زبان میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ چنہ کر کے اور اثر قبول کر لے۔ حالانکہ خط میں ساری باتیں معمولی ہیں لیکن اس خط سے انکشاف دہازی کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عبدالولی کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کو تحمل اور بردبار بناوے تاکہ درج اور راحت دونوں حالتوں میں ہمیشہ خوش رہے جو طریقہ دو حیمال کی تربیت کا ہے یہ طریقہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ کبھی بیمار کر دیتا ہے کبھی تندرست کر دیتا ہے۔ کبھی اظہاس بھیجتا ہے، کبھی آسودگی دیتا ہے تاکہ دنیا کے ہر ایک حربے سے واقف ہوں اور ہمیشہ خوش رہے رہے ان کے حراج میں فرعونیت پیدا نہ ہونے پاوے۔“ 13

ایسے خطوط کی خوبی جہاں بے ربائی و سادگی ہے وہیں خطوط مکتوب نگار کی شخصیت کی مکمل عکاسی بھی کرتے ہیں۔ وہ خطوط جن میں سیرت و شخصیت کا ہر پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ادب کی جان کہے جاسکتے ہیں۔

حالی کے خطوط ان کی مکمل سیرت و شخصیت کا آئینہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف اور تصنع سے پاک ہیں۔ خطوط میں وہ انسان نظر آتا ہے جو ناگہی جھگڑوں میں الجھا ہوا ہر کسی سے جبک کر اور کھلے دل سے ملتا ہے۔ قوم کی سفارش کرتا ہوا ہر جگہ نظر آتا ہے۔ حالی کے خطوط سے متعلق سید عبداللہ لکھتے ہیں:

”عام طور پر حالی کے خطوط کو بھی سرسید کے ضمن میں جگہ دی جاتی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دونوں مصالحن ایک جان دو قالب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کے یہاں دروہندی ہے، قوم کی تنگناری ہے اور ہلکی دلی مساکس سے دالہانہ دانگی ہے۔ ان کی یہی پائیخت زندگی ہے۔ وہ غلوٹ اور غلوٹ دونوں میں ایک ہی چال و حال اختیار کرتے ہیں۔ ان کے ظاہر اور باطن، احساسات اور جذبات دونوں فہم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے حالی کے خطوط میں بھی سرسید کے خطوط کی طرح یکسانیت اور وحدت نظر آتی ہے۔“ 34

معین الدین عقیل لکھتے ہیں:

”حالی کے مکاتیب میں حقیقت کی پرطوس سادہ دہائی ہے اور ان کے خط ان کے ذات سے زیادہ ان کے مکتوب الیہ کے حالات اور ذہنی کوائف پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان میں مکتوب الیہ کے لیے اہمیتان بخش پیغام ملتا ہے کہ دل میں خوشی پیدا کرنے والے حاضر نہیں۔ ہدست اعظم سید احمد خاں کی تحریک کی ناقدری اور مسلمانوں کی عام حالت پر جو خطوط انھوں نے تحریر کیے ہیں وہ بہت پراثر ہیں۔ اکثر خطوط قوم کی ناقدری کا مرقع ہیں۔“ 35

حالی کی سیرت کا سب سے اہم جز ان کی انصاف پسندی اور دل کا بغض و کینہ جیسے جذبات سے پاک ہونا ہے۔ یہ دونوں صفات آدمیت کا جوہر ہیں۔ مہدی حسن قادری نے حالی اور شبلی کی معاصرانہ چٹک لکھی ہے لیکن حالی کے خطوط میں ہم مصرعوں پر تنقید تو درکنار، طالب علموں کے اعتراضوں کا بھی احترام ملتا ہے۔ خطوط کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا شبلی نے ”حیات

جاوید" کی اشاعت کے بعد جو رو بہ اختیار کیا تھا اس میں اختلاف کا پہلو زیادہ حاوی رہا لیکن شبلی کی نسبت حالی کی رائے تھی کہ:

"آپ کا وجود قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو بہت مدت تک زندہ سلامت رکھے" 16

ایک جگہ شبلی کی تصنیف دسہ گل کی (فارسی فرمایات کا مجموعہ) کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"دسہ گل پہچان میں نے اس مجموعہ کا نام تو حسن لفظ خاص قاقب سے جو ابھی میرے ہاں مہمان رہ کر گئے ہیں سنا تھا اور مجھے یاد چتا ہے کہ لاہوری پانی بت میں میں نے اسے منگوائے کو لاہوریوں سے کہہ دیا تھا مگر اب تک دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب جو آپ نے عنایت فرمایا تو اول سے آخر تک اس کو دیکھا کوئی کیونکر مان سکتا ہے کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس نے سیرت اہل حق، انوار حق اور سورخ مولانا رحمہمیں مقدس کتابیں لکھی ہیں۔ غزلیں کا ہے کہ ہیں شراب و آستہ ہے جس کے نئے میں شراب چشم ساقی بھی ملا ہوا ہے۔" 17

حالی اپنے ساتھیوں یعنی دوسرے مصنفین سے کتنی محبت و خلوص رکھتے تھے اس کا اندازہ حالی کے خطوط کے مطالعے سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ سید احمد دہلوی کے کسی کام کے لیے کتنی دل سوزی سے سفارش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"مولوی سید احمد دہلوی مصنف "فرہنگ آصفیہ" خدمت والا میں آتے ہیں۔ جو امر کہ ان کو ایسے سفر دور دراز پر جرات کرنے کا باعث ہوا ہے اس کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں۔ ان کی سفارش خود ان کی واجب الہم حالت ہے جس کا کسی قدر اندازہ آپ مولوی سید علی صاحب بکرا کی کی رہرت سے جو آپ کے پاس موجود ہے کر سکتے ہیں۔ میں یہ مرید صرف اس لیے لکھتا ہوں کہ حیدرآباد سے چلتے وقت میں نے ان کے باب میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا۔ اس وقت جناب نے کسی قدر مجبوری ظاہر فرمائی تھی مگر ہاں یہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دل سے ان کی اعانت و امداد کرنے پر آمادہ ہیں۔"

اسی خط میں آگے لکھتے ہیں:

”ان کو پچیس سال کی محبت و چاندنی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ پیدا ہوا اور آپ کی متانت اور توجہ کی بدولت اسامہ کی ایک لازوال نثانی یعنی زبان اردو ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے جڑ پکڑ پائے۔ یہ احسان صرف مولوی سید صاحب پر نہیں بلکہ تمام ہندوستان پر عموماً اور ہندوستان کے مسلمانوں پر خصوصاً سمیٹا چاہیے۔“ 18

حالی کے خطوط جہاں قوم و ملک اور معاشرے کے حالات کا نگہیں ہیں وہیں حالی مکتوب الیہ کو اپنے ماحول میں شامل کر لیتے ہیں۔ بعض خطوط میں موسمِ خزاں گری اور بارش کا ذکر ملتا ہے۔ ایک خط میں موسم کا ذکر اس طرح کرتے ہیں:

”بارش کا حال بھی کوئی کھسوکھوٹی یا نہیں ہو یہاں ابھی بارش نہیں ہوئی مگر سہارنپور وغیرہ سے بارش کی خبریں آئی ہیں۔“ 19

خطوط کے ذریعہ مکتوب نگار کی سوانح عمری مرتب کی جاسکتی ہے۔ مکتوب نگار کے ماحول اور عہد پر عہد بدلتے ہوئے حالات و نظریات کا علم بھی خطوط کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ حالی کے خطوط میں پانی پت کے آس پاس پھیلنے والی بیماریوں کا ذکر ملتا ہے۔ کئی خطوط میں طرح طرح کے عوارض خاص طور سے اپنی آنکھ کی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”ایک آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتا۔ دوسری آنکھ میں بھی سوچا کا پانی آنا شروع ہو گیا ہے۔ دہلی آنکھ بھانے کا ارادہ ہے لیکن کھانسی کی وجہ سے فردوسی تک آپریشن کرنا ہوتا کر دیا ہے۔“ 20

”بھری دہلی آنکھ میں پانی اترا آیا ہے۔ لوکل اپریل میں قحط کرانے کی غرض سے لکھنؤ جانے کا ارادہ ہے۔ لکھنؤ چھٹا تھریچا بالکل بند ہے۔“ 21

”میں نے جب سے آنکھ جھولی ہے۔ لکھنؤ چھٹا تھریچا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ اب تک کوئی ٹیکہ بنی ہوئی آنکھ پر ٹیکہ نہیں لگی اور کس کی تاکید ہے کہ جب تک ٹیکہ لگے لکھنؤ چھٹا تھریچا چھوڑ دیا ہے۔“ 22

اپنی بیماری کے ساتھ اپنے دوستوں یا ہم عصروں کی بیماری کا ذکر بھی خطوط میں ملتا ہے۔ مولانا طبیبی کی صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

”آپ کی حالت نازک ہوگئی تھی اور مرض کو حد سے زیادہ امتداد ہو گیا تھا۔ پادجوہر یہ کہ

جدیل آپ دہوا کی بہت ضرورت تھی مگر آپ کو اس کا موقع نہیں ملا۔ 23

مولانا طبیبی کی عیادت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہوئے ان کے فرزند مولوی حامد نعمانی کو

ایک خط میں لکھتے ہیں:

بہت دن سے ارادہ کر رہا ہوں کہ میری پاتی یعنی غلام انظہار کی اہلیہ جو کھنٹو میں ہیں اس سے

ملنے کھنٹو آؤں اور وہاں سے مولانا کو دیکھنے کو اعظم گڑھ آنے کا بھی قصد ہے مگر اب تک ایسے

مواقع پیش آتے رہے کہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا۔ اگر کھنٹو آنا ہوا تو اعظم گڑھ آنے سے پہلے آپ کو

وہاں اطلاع دوں گا۔ 24

محسن الملک کی بیماری سے متعلق لکھتے ہیں:

”بھتیجی میں مولوی مہدی علی خاں (غراب محسن الملک) سخت بیمار ہو گئے تھے اور ان کی

طرف سے باجی ہوگئی تھی اور غلام انظہار اسی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مگر اب بہت

افاقہ ہے۔“ 25

حالی کے خطوط اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں جب خانگی حالات کچھ طمینان بخش نہ تھے۔ ان کے

ایک نواسے عبدالولی کو مستقل عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ مختصر یہ کہ زندگی کے آخری بیس سال حالی نے جس

تکلیف میں گزارے اس کا اندازہ ان کے خطوط سے لگایا جاسکتا ہے۔ حالی نے ذاتی عوارض کی

تفصیلات بیشتر یا تو قریبی دوستوں، عزیزوں کو لکھی ہیں یا ان لوگوں کو جنہوں نے حالی سے کسی فلمی

نگارش یا اسی نوعیت کی کسی اور کاوش کا تقاضہ کیا تھا اور حالی کے لیے اپنی مجبوری کی تشریح کے بغیر معذرت

کرنا ممکن نہ تھا۔ اپنے نواسے کی بیماری اور علاج سے متعلق ایک خط میں عبدالرحیم خاں بیدل کو لکھتے ہیں:

”جس کے علاج کو دہلی گیا تھا اس کے صرغ کے دور سے تو نازک گئے ہیں مگر ہنوں بڑھتا جاتا

ہے۔ یہ نازک میں دم ہے نہ جانے ہانڈن نہ پائے رفتن۔ زندگی وہاں ہوگئی ہے۔ یہ یقین

ہو گیا ہے کہ ذہنت کے ہر کس دور کی جو باقی ہیں بہت بری طرح سے گزریں گے۔“ 26

دوسرے خط میں لکھتے ہیں:

”مجھے اپنے ایک نوجوان نواسے کی پیاری نے جو صرغ اور کسی قدر جھون میں جٹا ہے

بالکل پاگل بنا دیا ہے۔“ 27

مصنف مکتوب نگاری میں مکتوب نگار کی جگہ جگہ تنقیدیں ملتی ہیں۔ حالی کے خطوط میں بھی تنقیدوں کا سرمایہ موجود ہے۔ جب مصلحت کی دراندازی کا کھکا نہ ہو اور نہ ادبی لغزشوں کا کوئی خوف، بلکہ اس وقت انسان جو کچھ بولتا ہے یا کہتا ہے وہ اس کی انفرادی رائے ہوتی ہے اور وہ سوچے بغیر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ اس کی رائے سے اتفاق مخاطب کو ممکن ہے کہ نہیں۔ حالی نقد و نظر میں اپنا الگ مقام رکھتے تھے۔ بقول مولوی عبدالحق کہ اردو میں ادبی تنقید کی ابتدا حالی سے ہوئی۔ حالی جرائے دیتے ہیں، چچی تلی، ذاتی اختلاف اور وقتی مصلحتوں سے بالاتر۔ ایک شاعر نے لکھنؤ کے بازار کی رونق پر مثنوی لکھی، اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لکھنؤ کے ایک نامور شاعر نے اپنی مثنوی میں بازار کی رونق اور چمک چمک چمک اس طرح بیان کی ہے کہ بازار میں آپ گوہر کا پھڑکاؤ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس بیان سے بھائے اس کے کہ بازار کی رونق ثابت ہو، یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں خاک اڑتی ہوگی۔ کیونکہ آپ گوہر کا پھڑکاؤ خاک کو دبا نہیں سکتا۔“ 28

حالی کے خطوط میں نہ صرف تنقیدی آراء ملتے ہیں بلکہ خود مصنف کی تصانیف نیز تحقیقی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ شفا مولوی چراغ علی کی وفات پر انھوں نے فارسی میں ایک قطعہ لکھا۔ سرسید کی سوانح عمری ”حیات جاوید“ لکھی۔ سرسید کے مذہبی امور سے متعلق مضمون کالج کی میگزین میں شائع کرایا۔ ”حیات جاوید“ کی تصنیف پیش آنے والے واقعات کا حال بھی جاننا ان خطوں میں ملتا ہے۔ اس طرح سے حالی کے خطوط کو ”حیات جاوید“ کے ابتدائی ماخذ میں شمار کر سکتے ہیں۔

”مکتوبات حالی“ میں اکثر خطوط اس وقت کے ہیں جب وہ سرسید کی سوانح عمری لکھ رہے تھے۔ اس کتاب کو لکھنے میں انھوں نے بے حد محنت، جانفشانی اور کاوش سے کام لیا۔ اپنی بیماری،

نواسہ کی بیماری، خانگی پریشانیوں کے باوجود "حیات جاوید" کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کتاب "حیات جاوید" شائع ہونے کے بعد لوگوں کی طرف سے بے اعتنائی ظاہر ہوئی تو مولانا الطاف حسین حالی کو اس کا قلق ہوا۔ ایک خط میں حبیب الرحمن شیروانی کو لکھتے ہیں:

"ڈیڑھ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا کہ "حیات جاوید" کی جلدیں، جن میں قسم کی ڈیڑھ فی ٹاپ میں بنی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ آپ نے ضرور وہاں سے کتاب منگوا لی ہوگی کیونکہ اگر مصنف قائل وقت نہ تھا تو بیروہ جلاشبہ ایسا تھا کہ اس کی پانچ گرائی دیکھنے کا خاص کر آپ جیسے لوگوں کو دیکھنے کا ضرور مشتاق ہونا چاہیے تھا۔ مگر جہاں تک خیال کیا جاتا ہے مصنف کی بے وقتی نے بیروہ کی بھی قدر گھٹا دی ہے۔ جن لوگوں سے یہ امید تھی کہ اس کتاب کو منگوانے میں ایک دوسرے پر سہکت کریں گے ان کی طرف سے سردمہری کے علاوہ میں نے اب تک کچھ نہیں دیکھا۔" 29

ان کے ایک دست نے "حیات جاوید" پر تبصرہ کیا اور کتاب کی بہت تعریف کی تو لکھتے ہیں:

"حیات جاوید" پر آپ کا رویہ دیکھا جو کلمات کا خائے محبت تعریف اور مصنف کے حق میں بے اختیار آپ کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں۔ اگرچہ میں اپنے تئیں ان کا مستحق نہیں سمجھتا لیکن بہر حال آپ کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔" 30

مولانا حالی کے مزاج میں مزاج بھی تھا مگر بہت لطیف۔ ان کے خطوں میں کہیں غرافت کا عنصر نمایاں ہے۔ "حیات جاوید" کی اشاعت کے بعد نواب حسن الملک کی طرف سے سردمہری ظاہر ہوئی بعض شکایت آمیز جملے ان کے قلم سے نکل گئے مگر اس میں غرافت نظر آتی ہے۔ حبیب الرحمن شیروانی کو حیات جاوید پر تبصرہ کی نسبت لکھتے ہیں:

"نواب حسن الملک بہادر نے بھی کچھ ریمارکس کرنے کا ارادہ کیا ہے مگر ان کا ارادہ ایسا

ہی ہے جیسا ہر مسلمان حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔" 31

حالی کے خانگی خطوط میں بھی کچھ مقامات ایسے آجاتے ہیں جہاں محبت اور لطافت ہم آغوش ہو جاتے ہیں۔ اپنی پوتی مشتاق فاطمہ کو لکھے خط کے کچھ جملے محبت، لطافت، غرافت کا دلکش نمونہ

ہیں ایک خط میں لکھتے ہیں:

”مجھے امید ہے کہ وہاں رہنے سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، کیا اچھی بات ہو کہ تم وہاں سے ایسی موٹی تازی ہو کر آؤ کہ یہاں تمہیں کوئی بچپان نہ سکے اور تم تمہیں کھا کھا کر یقین دلاؤ کہ میں وہی ہوں۔“ 32

خواجه الطاف حسین حالی کے بچپن کو ”اکسٹرا سسٹمی“ کا عہدہ ملا۔ انہوں نے حالی کا شکر یہ ادا کیا کہ یہ انہیں کی کوشش اور محبت کا نتیجہ ہے جب ان کے بچپن نے اپنے عہدے سے متعلق ٹیل گرام بھیجا تو لکھتے ہیں:

”جو باتیں تم نے میری نسبت لکھی ہیں۔ یہ محسن تمہاری سعادت مندی اور کسی قدر تمہاری نوابی کی دلیل ہے۔ اگر بغرض محال میری کوشش کو تمہاری کامیابی میں دخل ہو بھی تو اس کو تقریباً ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ ایک باپ کی کوشش کو بیٹے کی کامیابی میں ہوتا ہے۔“ 33

دوسری جگہ اپنے بچپن کو مشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”والدہ سادہ کی یہ خواہش ہے کہ بچی کچھ اور اس سے سو رہے اپنے فریق کے واسطے رکھ کر فاضلہ سو رہے یہاں بھیج دو تو دھانڈوں کو جو مدت سے آئے... دیا جائے اور مصلیٰ اور مجلس اور مجلس جو مان رکھی ہیں سب پوری کی جائیں۔“ 34

حالی کے خطوط کا اسلوب سادہ، بے تکلف زبان اور صاف سحر ہے یہ خطوط بول چال اور رو بہ گفتگو کا انداز رکھتے ہیں۔ سادہ بے تکلف زبان اور برجستہ انداز بیان کی وجہ سے بالمشافہ گفتگو کا گمان ہوتا ہے۔ انگریزی الفاظ بہت بے تکلفی اور بے تامل استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ فارسی اشعار اور عربی فقرے بھی جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جس سے ان کے ادبی مطالعے کی نشان دہی ہوتی ہے۔ حالی کے مکتوبات میں علی گڑھ دہلی کی ادبی مجلسوں اور باہمی بات چیت کا بھی شمس موجود ہے۔

مدرسہ العلوم اور سرسید احمد خاں سے حالی کو بہت محبت تھی۔ حالی کی باطنی کیفیت، سرسید کی زندگی کی جھلکیاں، حالی کے زاویہ نگاہ اور علی گڑھ سے ان کا ذہنی رشتہ ان کے مضامین کے علاوہ خطوط میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ سرسید کے کردار کی جھلکی ان کی آواز ان کا جذبہ یقین، ان کی تک

ان کی طبیعت کو زیادہ مناسبت نہیں تھی۔ حالی کی عمر میں سال تھی جب 1857 کا ہنگامہ برپا ہوا۔ سر سید کے مقابلے میں ان کے بعض تجربات کم تھے اور بعض زیادہ۔ سر سید نے جنگ بالاکوٹ 1831 کا حسرت ناک انجام دیکھا تھا اور اس سے پیدا شدہ حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ حالی نے ابھی شعور کی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ سر سید اسلامی ممالک کے جن تباہ کن حالات پر اپنے گہرے تاثرات کا اظہار کرتے تھے اس کے عبرت ناک نتائج حالی کے آخری زمانے میں سامنے آئے۔ ایک خط میں عبدالحق کے مضمون کی تعریف کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”مگر برٹش فارن پالیسی پر جو اس میں نوک جھونک کی گئی ہے وہ سراسر خلاف مصلحت ہے۔ اگر آپ کی یہی درست گفتاری رہی تو لعلہ آپ اس سلسلے کو چمپیرنے کی تکلیف گوارا نہ فرمائیں۔“ 37

ایک دوسرے خط کے مطالعے سے حالی کے سیاسی شعور کی شدت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ 12 ماکتوبر 1912 کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”ترکی کی خبریں جو آج کل آ رہی ہیں انہوں نے بالکل کمر توڑ دی ہے۔ ایران اور مراکوئی تو قاتقہ چڑھ چکے تھے۔ اب ترکی بھی بظاہر خیر معلوم نہیں ہوتی۔“ 38

مولوی عبدالحق کے نام جو خطوط حالی نے لکھے ہیں، ان میں مختلف اور متنوع مضامین ملتے ہیں۔ حالی ان خطوط میں کہیں دوست، بزرگ اور کہیں ناصح و شقیق کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ ان خطوط میں راز کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کبھی اپنے مسلک کی وضاحت کرتے ہیں کہیں عبدالحق کو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے آشنا کرتے ہیں۔

اگر کوئی ایسی تصنیف حالی کے سامنے آ جاتی جس سے فرقہ وارانہ جذبات یا مذہبی منافرت پھیلنے کا ڈر ہوتا تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ان کے ایک ہم وطن برہمن نے کتاب ”خاتون ہند“ لکھی اور سراسر تنگ نظر اور تعصب سے کام لیا۔ عبدالحق سے ایک خط میں راجو لکھنے کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں:

”راجو میں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ جو لوگ ہندو مسلمانوں میں تفرقہ اور بھوت ڈالنے والی کتابیں لکھتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے خفت و خمن ہیں۔ خواہ وہ ہندو ہوں یا

مسلمان۔ برہمنوں ہوں یا آریہ۔“ 39

”کتوبات حالی“ میں بیشتر خطوط ایسے ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح سے سرسید اور بدست معلوم کا ذکر اور اس کی فکر کا اظہار ملتا ہے۔

حکم چند نیر نے اپنے مضمون ”مولانا حالی کے چار نادور غیر مطبوعہ خط 40 میں ذکر کیا ہے کہ ایم ہندی انٹرنیٹ آرکائیو کی لائبریری میں ایک بکس، چنٹ پدم سنگھ شرما 41 کے نام خط سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں اردو میں چالیس خطوط ہیں۔ حکم چند نیر لکھتے ہیں:

”اردو کے ان چالیس خطوط میں چار خطوط خواجہ الطاف حسین حالی کے اکتیس خطوط اکبر الہ

آبادی کے اور تیس خط فقی سراج نرائن میر دہلوی کے ہیں۔“ 42

چنٹ پدم سنگھ شرما کا کتب خانہ کے ایم فقی ہندی انٹرنیٹ آرکائیو میں محفوظ ہے جس میں ہندی اور سنسکرت کی ہزاروں کتابوں کے ساتھ فارسی کی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ چنٹ پدم سنگھ کا انتقال 17 اپریل 1932ء کو ہوا۔ مولانا الطاف حسین حالی سے ان کی خط کتابت ہوتی تھی۔ بقول حکم چند نیر:

”شرما جی کے نام خواجہ الطاف حسین حالی کے چار خطوط محفوظ ہیں۔ تین پوسٹ کارڈ اور

ایک لفافہ ہے۔ یہ خطوط غیر مطبوعہ ہیں۔“ 43

حکم چند نیر نے اپنے مضمون ”مولانا حالی کے چار نادور غیر مطبوعہ خطوط چنٹ پدم سنگھ کے نام“ میں حالی کے ان چار خطوط کا متن درج کیا ہے جو چنٹ پدم سنگھ کے نام ہیں۔ ان میں پہلا 15 جولائی 1905ء کا ہے، جس میں حالی ”بیوہ کی مناجات“ اور دیگر مضامین اور منظومات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”نہایت خوشی کی بات ہے کہ بیوہ کی مناجات، سنسکرت میں نظم کی گئی ہے۔ آپ شوق سے

اس کو شائع کرائیں اور میں نہایت ممنون ہوں گا اگر ایک کاپی اس کی مجھے بھی عنایت

ہوگی۔“ مضامین حالی“ میں نے چھپوائے۔ میرے دوست مولوی وحید الدین

صاحب (سلیم) نے علی گڑھ گزٹ وغیرہ اخباروں اور رسالوں سے اضمحلت نکال کر یہ مضمون بچھوائے ہیں۔“ 44

خط نمبر دو میں بھی مجالس النساء اور نظم ”چپ کی داڑ“ کا ذکر ہے۔ یہ خط 14 مارچ 1907 کا لکھا ہوا ہے تیسرا خط 18 اگست 1908 کا ہے جس میں مناجات پر ریمارکس اور مسکرت، ترجمہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مجھے اس بات کی دریافت ہونے سے بے انتہا خوشی ہوئی کہ جذبات ہمیں سین جی نے مناجات بیوہ کو بہت پسند کیا اور اس کو اس قابل سمجھا کہ مسکرت میں اس کا مضمون ترجمہ کیا جائے جو آپ نے اپنے رسالے میں نظم مذکور پر ریمارکس فرمائے ہیں۔ ان کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نہایت ممنون ہوں گا اگر آپ صبرانی فرما کر رسالہ ہر پکادی کے پرچے جب تک اس میں مسکرت کا مضمون ترجمہ چھپتا رہے، میرے پاس بھیجے رہیں گے۔ میں ان تمام پرچوں کو جمع کر کے ایک جلد میں پانی پت کی لائبریری میں جہاں مسکرت کی 50 میں بھی داخل کی گئی ہیں۔ داخل کروں گا۔“ 45

چوتھا خط جس کا متن درج ہے اس میں ہندی شاعری بہاری مست سنی کے دو بے اور اردو اشعار کے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس خط کو بھی غم چند خیر نے غیر مطبوعہ خطوط میں شامل کیا ہے لیکن یہ ادبی خط مجموعہ ”مکاتیب حالی“ کے صلیب نمبر اکیاسی اور بیاسی پر درج ہے۔ مولانا کے اس خط کی تمہید مولوی عبدالحق نے لکھی ہے۔ مجموعہ ”مکاتیب حالی“ اگست 1950 میں ادبی پریس کراچی سے شائع ہوا اور اس کے مرتب شیخ محمد اسماعیل پانی پتی ہیں اس لیے اس خط کو غیر مطبوعہ نہیں کہا جاسکتا۔

حالی کے خطوط میں شرافت، ہمدردی اور خلوص حالی پر ہی ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ مولوی عبدالحق، مولانا ظفر علی خاں، مولوی یحییٰ تنہا اور مولانا حبیب الرحمن خاں شیردانی کے نام جو خطوط ہیں۔ وہ بچی محبت اور باہمی خلوص کے مظہر ہیں۔ حالی کے خطوط مشرقی وضع داری اور شفقت کے دل آویز نمونے ہیں۔ حالی کے خطوط محض ضرورت کی بنا پر لکھے گئے ہیں۔ خطوط کا مقصد آرائش زبان، نہ تنہا ملاقات، نہ جذبات کے اتار چڑھاؤ دکھانا اس لیے حالی کے خطوط میں انسانی زندگی

کی خیر نیتیاں اور برکتوں پر فخر نہیں آتیں۔ حالی کے دوسرے کارناموں کے مقابلے میں ان کے خطوط جوش و خروش اور شدت جذبات سے خالی ہیں۔ ان میں دو چمک دک اور سرور نہیں ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے دنیا ئے آب و گل کی کافیتیں اور ہوا جاتیں۔ حالی کے خطوط میں صاف اور سادگی سے کام کی باتیں ہیں، بلکہ قوی مسائل ہیں اور ہزاروں کا احترام ہے کہیں پر بے تکلف مشورہ ہے کہیں پر زمانے کے تشیب و فراز، انسانی فطرت اور دنیا کی رفتار پر دو چار سطریں لکھ دی ہیں۔ قوی اتحاد، ضبط و تحمل، بردباری و ایثار و کرم اور پابندی محبت کی باتیں وغیرہ خطوط حالی کی خصوصیات ہیں۔

”مکاتیب حالی“ میں ایسے خطوط بھی ہیں جن میں بعض علمی یا ادبی یا تاریخی نکات بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی ادبی غلطیاں بتائی ہیں اور قتنا زعم قیہ مسائل کو بھی حل کیا ہے جو اصحاب فن شعر میں ان کے شاگرد تھے ان کو بھی مشورہ و تخرن دیا ہے۔ پروفیسر حمید احمد خاں حالی کے خطوط پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مولانا حالی کی ذاتی و دوستانہ اور انفرادی تو قدرتا یہاں بھی اسی طرح موجود ہیں، جس طرح ان تمام مضامین میں جو انھوں نے خاص طور پر بعض اشاعت لکھے۔ مزید لطف اس جگہ پر یہ ہے کہ ان متفرق خطوں میں قیہ قوم سے متعلق حالی کا مضطربانہ جذبہ ہا بجا چمکا پڑتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں ان کے خاگی خط بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ حالی کے خطوط کا مطالعہ یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ حالی نے جس سیدھی اور بے تکلف زبان میں اپنے ذاتی خط لکھے، وہی زبان انھوں نے اپنی علمی اور ادبی تحریروں میں استعمال کی۔“ 48

حواشی:

1. الطاف حسین حالی۔ حلیف نقوی۔ غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی۔ ص. 197
2. یادگار حالی، اصالحہ عابد حسین، انجمن ترقی اردو، ہند، نئی گڑھ، بارود، جنوری 1949ء، ص 259
3. مکاتیب حالی، پیش لفظ، مرتبہ اسماعیل پانی پتی، ص 9، ادبی پریس کراچی، 1950
4. مکتوبات حالی، جلد دوم، مرتبہ سجاد حسین، خط بنام، حافظ سہو دا کبیر علی، جنوری 1886
5. ایضاً، خط بنام تصدق حسین، 3 فروری 1894
6. ایضاً، خط بنام تصدق حسین، 30 فروری 1894

- 7۔ مکاتیب حالی، مرتبہ اسماعیل پانی پتی، ص 62-61، ادبی پریس کراچی، اگست 1950
- 8۔ تنقیدات عبدالحق، ڈاکٹر عبدالحق، ص 104، خواجہ پرشاد پریس، دہلی، 1956ء
- 9۔ اہلیہ خواجہ غلام الحسین
- 10۔ داستان تاریخ اردو، حامد حسن قاری، ص 593
- 11۔ ایضاً ایضاً
- 12۔ مکتوبات حالی، جلد اول، ص 364
- 13۔ ارمغان حالی، ص 138
- 14۔ حالی کی اردو نثر نگاری، سید عبداللہ، ص 627-626
- 15۔ تحریک آزادی میں لعل کا حصہ، معین الدین عقیل، ص 783-782، انجمن پریس، اشاعت اول، 1974
- 16۔ خط بنام مولانا شبلی، مکاتیب حالی، ص 40
- 17۔ ایضاً، ص 42
- 18۔ ادبی دنیا، ص 31-30، خط بنام محسن الملک، ص 31-30
- 19۔ خط بنام خواجہ اخلاق حسین، مکاتیب حالی، ص 23
- 20۔ مکاتیب حالی، ص 38
- 21۔ ایضاً، ص 77
- 22۔ ایضاً، ص 78
- 23۔ مکاتیب حالی، ص 36-35
- 24۔ ایضاً، ص 85-84
- 25۔ ایضاً، ص 23
- 26۔ ارمغان حالی، مقدمہ حواشی، پروفیسر حمید احمد خاں، ص 50، دین محمد پریس، لاہور، 1971
- 27۔ مکتوبات حالی، جلد اول، ص 112
- 28۔ مکاتیب حالی، ص 82، اشارہ ہے آفتاب الدولہ خواجہ اسد علی کھٹوی کی مشغولی و نظم بالغت کی طرف دو اشعار اس طرح:

وہ مصفا سزگ وہ اس کا بھائے آب گوہر کا چار سو، چھڑکاؤ

رات دن شکلا ہے میلے ہے ہر دم کا کٹورا بچا ہے

- 29 تحقیقات، عبدالحق، ص 93
- 30 ایضاً، ص 99
- 31 خط بنام حبیب الرحمن خاں شیروانی، نقوش مکتبہ نمبر، ص 175
- 32 خط بنام مشتاق فاطمہ الیہ غلام الشکین، داستان تاریخ اردو، ص 593
- 33 تحقیقات، عبدالحق، ص 99-100
- 35 مکتبہ حالی، 29 جنوری 1893
- 35 فروغ اردو، حالی نمبر، جون 1955، حصہ دوم، ص 464
- 36 ایضاً، ص 466
- 37 مکتوبات حالی، حصہ اول، خط بنام عبدالحق، 23 اگست 1908، ص 77
- 38 ایضاً، ایضاً، ص 108
- 39 ایضاً، ص 84
- 40 رسالہ فکر و نظر، حالی نمبر، ص 204، ملی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اکتوبر 1991ء
- 41 چنڈت پدم سنگھ ہندی کے ادیب و نقاد اور شاعر تھے۔ انھیں ہندی، عربی، سنسکرت، اردو، فارسی اور انگریزی پر یکساں قدرت حاصل تھی۔
- 42 رسالہ فکر و نظر، حالی نمبر، اکتوبر 1991ء، ص 25
- 43 ایضاً، ص 212
- 44 ایضاً، ص 212
- 45 ایضاً، ص 213
- 46 ارمغان حالی، ص 122

آداب عالم آروی

حالی اور لفظ ”تحقید“ کی تحقیق

ادب کے اصول و نظریات ہمیشہ انسانی معاشرہ کی تہذیبی ترجیحات سے منور کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ کوئی اصول، نظریہ یا موقف ادب میں اچانک ظہور نہیں کرتا بلکہ ایک مکمل تصور کے مرتبہ کو پہنچنے سے پہلے وہ ارتقا اور تحقید کے کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ اس لیے ادب میں کسی تصور کے متعلق یہ دعویٰ کہ یہ تصور پہلی مرتبہ کسی مخصوص ادیب کے یہاں یا کسی خاص متن میں نظر آتا ہے، پیشتر گنج ثابت نہیں ہوتا۔ اول تو ممکن ہے کہ ٹھیک یہی لفظ یا تصور اس سے پہلے کے متن میں مل جائے یا اگر ایسا نہ ہو تو اس کا قوی امکان ہے کہ اس نئے تصور کی ابتدائی شکل اس سے پہلے کے ایک سے زیادہ متن میں موجود ہو۔

اس کی ایک مثال لفظ ”تحقید“ کا اردو ادب میں استعمال ہے۔ لفظ ”تحقید“ کے وجود، تاریخ اور تحقیق کا سوال اتنا اہم نہیں جتنا کہ خود اس لفظ کے معنی و مطالب کا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس لفظ کے اردو میں پہلی مرتبہ استعمال کے متعلق سوال کھڑا ہوتا ہے۔

”تحقید“ اردو والوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے۔ عربی و فارسی میں اس کے لیے نقد، اجتہاد اور مذاکرہ کے الفاظ مستعمل ہیں۔ عام طور پر ”تحقید“ کا لفظ کتبہ چینی اور کسی چیز یا شخص میں معائب کی تلاش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس لفظ کا استعمال شعر و ادب کے تعلق سے ہوتا ہے تو یہ صرف تحقید نہیں بلکہ ”ادبی تحقید“ کہلاتی ہے۔ ادبی تحقید کسی ادیب پارے یا فن پارے میں محاسن و معائب کی تلاش و نشاندہی کا فن ہے۔ یعنی اس میں نہ صرف خامیاں بلکہ خوبیوں کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ تحقید یا ادبی تحقید کا عام مفہوم ہے۔ اس کے بعد نظری اور عملی تحقید کی بحث شروع ہوتی ہے۔

اب ایک مسئلہ اردو میں لفظ ”تحقید“ کے رواج کا ہے یعنی یہ لفظ اردو میں پہلی بار کب، کہاں

اور کس نے استعمال کیا؟ یہ بات ذہن نشین رہے کہ لفظ ”تحدید“ کا استعمال ایک الگ چیز ہے اور اس کا اپنے ادبی مفہوم میں ہونا یا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں یہاں اردو کے دو معروف محققین کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے جنہوں نے اس مسئلے کی جانب ہماری توجہ مبذول کرائی۔ ان میں ایک کا تعلق ہندوستان اور دوسرے کا پاکستان سے ہے۔

اردو ادب میں جناب شمس الرحمن فاروقی کی حیثیت بجا طور پر ایک دانشور اور بہت محترم نقاد کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو تحدید بلکہ زبان و قواعد، عروض و بلاغت اور مطالعہ داستان میں قابلِ قدر خدمات انجام دیں ہیں۔ تفہیمِ غالب اور شرح میر کے سلسلے میں ان کے طریق کار کو کسی دور میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اردو تحدید کی تاریخ میں شمس الرحمن فاروقی کی تحریروں سے ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ فاروقی صاحب اپنی کتاب ”تحدیدی افکار“ میں لفظ ”تحدید“ کی تحقیق کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں:

”تحدید کا لفظ ہمارے یہاں سب سے پہلے مہدی نقادی نے 1910 میں استعمال

کیا۔ (تحدیدی افکار، ص 247، NCPUL، 2004)

فاروقی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ مہدی نقادی نے ”تحدید“ کا لفظ پہلی بار کہاں استعمال کیا؟ خیر یہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ لفظ ”تحدید“ اردو میں پہلی مرتبہ کب استعمال ہوا جو فاروقی کے مطابق 1910 میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں لفظ ”تحدید“ کا وجود 1910 سے پہلے نہیں ملتا۔ اس بات کی تصدیق فاروقی صاحب کے اس جملے سے بھی ہو جاتی ہے:

”آزاد نے آپ حیات (1880) کو جگہ جگہ ”تذکرہ“ کہا ہے۔۔۔ ہندی کتاب

میں تحدید یا انتقاد یا نقاد جیسا کوئی لفظ نہیں استعمال ہوا ہے۔“ (ایضاً ص 247)

یہ تو حقاً آپ حیات کا مسئلہ جس کی صنفی حیثیت تحدید کی نہیں تذکرے کی ہے، فاروقی صاحب نے اردو میں پہلی بار قاعدہ تحدیدی تصنیف ”مقدمہ شعروہ شاعری“ (1893) میں بھی اس لفظ کے عدم وجود کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”مقدمہ شعروہ شاعری میں بھی تحدید، انتقاد یا نقاد جیسا کوئی لفظ نہیں برتا گیا ہے۔“ ”مقدمہ“

کے چار سال بعد حالی نے جب ”یادگار غالب“ لکھی (1897) تو اس میں غالب کی لغو و
 غر کے تنقیدی خاکے پر انھوں نے ”ریویو“ (Review) اور ”ریکارڈ“
 (Remark) جیسے عنوانات قائم کئے۔“ (ایضاً ص 247)

فاروقی کی اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ لفظ ”تخفید“ کا وجود نہ آزاد کے یہاں اور نہ ہی حالی اور بعد ازاں امام
 اثر کے یہاں۔ وہ مذکورہ ادیبوں کے یہاں اس لفظ کی عدم موجودگی کے سبب یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ:
 ”ان (آزاد، حالی، اثر) کے یہاں لفظ اور اس سے مشتق اصطلاحات کا عدم استعمال اس
 بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود اپنی نظر میں لغات نہ تھے، سورخ، مصلح، مبلغ، سوانح نگار کچھ بھی
 رہے ہوں۔“ (ایضاً ص 247)

اس سلسلے کی دوسری مثال اردو کے مابعد جدید نقاد ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی پی ایچ ڈی تھیسس
 بعنوان ”اردو تنقید پر مغربی تنقید کے اثرات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ“ ہے جو بلاشبہ اردو کے چند
 بہترین مقالوں میں سے ایک ہے۔ عام طور پر پی ایچ ڈی کے مقالے جو کتابی شکل میں نہ چھپے
 ہوں، حوالے یا سند کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جب ایک لغادہ اپنی تحریروں کے سبب عام لوگوں کی
 توجہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو اس کی ہر تحریر نور سے چمکی جاتی ہے۔ ناصر عباس نیر اپنے
 اس مقالے میں شبلی کی تنقید پر لکھتے ہوئے لفظ ”تخفید“ کا مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ خمس
 الرحمن فاروقی کی طرح اس مسئلے پر تفصیل سے گریز کرتے ہیں لیکن ان سے دو قدم آگے کی بات
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شبلی کے یہاں تنقید کا لفظ سیرت النبی کے بارے میں ملتا ہے مگر تھیسس کے ملہم میں ص 99

ناصر عباس نیر کا یہ خیال شبلی کے بارے میں ہے، حالی کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ اس کا
 ذکر نہیں کرتے۔ علامہ شبلی نے سیرت النبی کا دیباچہ غالباً 1912 یا 1913 میں لکھا۔ جو سیرت
 النبی، جلد اول کے ساتھ 1918 میں نئی پریس کانپور سے چھپ کر اعظم گڑھ سے شائع ہوا۔ اس
 کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر ناصر عباس کے نزدیک 1912 سے قبل شبلی کے یہاں لفظ ”تخفید“ کا کوئی
 وجود نہیں ملتا اور جب ملاحظہ کیا تو اپنے قدیم لغوی معنی کیاں مانا سماں تلاش کرنے کے معنی میں۔

ناصر عباس نیر کا یہ خیال کسی حد تک درست قرار دیا جاسکتا ہے کہ:

"۔۔۔ اس کی وجہ غالب یہ ہے کہ تنقید نگاری اس زمانے میں اتنی اہم سرگرمی نہیں تھی،

جتنی تاریخ تھی۔ مثلاً بیکو، دیکھتے مقدمہ شعر و شاعری، مولانا خاں و دیگر شعرا، انجم، کاشف

الغلقاق کے لیے تنقید کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا گیا۔" (ہینڈ اس 99)

ناصر عباس نیر سے بہت پہلے جناب شمس الرحمن فاروقی اپنا یہ خیال آزاد حالی اثر اور شبلی کے

متعلق ظاہر کر چکے ہیں۔

"چونکہ ان کی تحریروں میں ادب کی تخلیق کے بارے میں نظری اور عملی باتیں کمزور سے

تھیں۔ لہذا ہم نے ان کے بارے میں عام کو ادبی تنقید قرار دیا۔۔۔ یعنی ہمارے یہاں

تنقید اور نقد کی باقاعدہ پیدائش کے پہلے ہی تنقید اور تنقید نگار ادبی رخصا، چاربت و ہندو اور

اصلاح کوش استار کی حیثیت سے قائم ہو چکے تھے۔" (تنقیدی افکار ص 248)

اردو میں لفظ "تنقید" کے وجود کے سلسلے میں جناب شمس الرحمن فاروقی اور ڈاکٹر ناصر عباس نیر

کے ان مشاہدات کے بعد "تنقید" کی تحقیق ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔

لفظ "تنقید" کا استعمال اردو کی پہلی باقاعدہ تنقیدی تصنیف حالی کی "مقدمہ شعر

و شاعری" 1893 میں بھی ہے اور شبلی کی شہرہ آفاق تصنیف "شعر الانجم" (جلد چہارم 1912) میں

بھی اور ان دونوں کے درمیان لکھی جانے والی تاریخی تصنیف "الفاروق" (1898) میں بھی لفظ

تنقید متعدد بار آیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ "تنقید" نہ صرف لفظی بلکہ اصطلاحی معنی و مفہوم میں

ہے۔ سب سے پہلی مثال تنقید کی سب سے پہلی کتاب "مقدمہ شعر و شاعری" سے سنئے۔

"انگریز اردو شاعری کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے اس بات کی نہایت ضرورت تھی کہ

مشہور اور مسلم الثبوت شاعروں کے کلام پر اسرارہ کو بھنی کی جائے۔ کیونکہ عمارت کا

بودا پین جیسا کہ خیال کی کمزوری سے ثابت ہوتا ہے ایسا اور کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا۔ مگر

صرف اس خیال سے کہ ہمارے ہم وطن ابھی اعتراض سننے کے عادی نہیں ہیں۔ بلکہ

تنقید کو محض سمجھتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکا ہے اس مضمون میں کسی خاص شاعر کے کلام پر

کوئی گرفت یا اعتراض اس طرح نہیں کیا گیا جو خاص اس کے کلام سے خصوصیت رکھتا

ہو۔“ (مقدمہ شعر و شاعری لاہور، مرتبہ وحید قریشی، ص 168، اپنی گزشتہ 2002)

اس اقتباس میں نہ صرف لفظ ”تخفید“ کا استعمال ہوا ہے بلکہ تخفید اپنے پورے معنی و مفہوم کے ساتھ موجود ہے۔ بے شک لفظ ”تخفید“ سے پہلے ”تکذیبی“ کا بھی ذکر آیا ہے لیکن وہ اس مفہوم میں ہے کہ عوام کسی کے کلام کی خامیاں بیان کرنے کو تکذیب چینی تصور کرتے ہیں لیکن ان کا دوسرا جملہ کہ ”ہمارے ہم وطن تخفید کو تنقیص سمجھتے ہیں“ تخفید کے اصطلاحی مفہوم کو پوری طرح روشن کر دیتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالی کا ذہن تخفید کے معنی و مطالب کے متعلق بالکل صاف ہے۔ جب حالی اس سے اچھی طرح باخبر ادا واقف ہیں کہ تخفید وہ ہے جو تنقیص نہیں ہے، اس بات کھلا ثبوت ہے کہ وہ شاعری کی مابین خصوصیات اور اقسام کے متعلق کھسی گئی اپنی تحریر کو تخفید سمجھتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود اپنی نظر میں ”نقاد“ نہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انھوں نے کسی اس کا اظہار نہیں کیا۔

اس سلسلے کی دوسری مثال شبلی نعمانی کی تاریخی تصنیف ”الفاروق“ (1898) ہے جس کی حمید میں شبلی نے روایت اور روایت کے بیان میں متعدد بار لفظ ”تخفید“ کا استعمال کیا ہے اور یہاں بھی تخفید سے ان کا مفہوم واضح ہے مثلاً روایت کے سلسلے میں یہ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

”روایت سے یہ مراد ہے کہ اصول عقلی سے واقعہ کی تخفید کی جائے۔ (الفاروق، حصہ

اول، ص 12، دارالمصطفیٰ، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، 1993)

”روایت کے اصول بھی اگرچہ موجود تھے، چنانچہ ابن حزم، ابن قیم، خطابی، ابن عبد البر نے متعدد روایتوں کی تخفید میں اصولوں سے کام لیا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ اس فن کو جس قدر ترقی ہوئی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔“ (ایضاً ص 12)

”واقعات کی تحقیق و تخفید کے لیے روایت کے اصول سے بہت بڑی مدد ملتی ہے۔“

(ایضاً ص 14)

”روایتیں جو تاریخی ہونے کے ساتھ مذہبی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ ان میں یہ خصوصیت صاف محسوس ہوتی ہے کہ جس قدر ان میں تخفید ہوتی گئی، اسی قدر مشکوک باتیں کم ہوتی

(ایضاً ص 16)

گئی ہیں۔“

اصول عقلی سے واقعہ کی تنقید، روایتوں کی تنقید میں درایت کے اصولوں کی کارفرمائی، واقعات کی تحقیق و تنقید میں اصول درایت سے مدد لینا اور تنقید کی وجہ سے مشہور اور مشکوک باتوں میں کمی، واضح طور پر گواہی دیتے ہیں کہ شبلی کے ذہن میں تنقید کا مفہوم اور اس کے امتیازات بالکل روشن تھے۔

”شعر العجم“ (چار جلد) کی تصنیف پانچ سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ علامہ شبلی نے اسے 1907ء سے 1912ء کے درمیان مکمل کیا۔ شعر العجم کی پانچویں جلد، سیرت النبی، جد اول کی پہلی اشاعت 1918ء کے بعد شائع ہوئی۔ اسے سید سلیمان ندوی نے شبلی کی وفات کے آٹھ سال بعد 1922ء میں شائع کیا۔ شبلی کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے شعر العجم لکھنے کی ابتدا ”موازنہ انیس و دہر لکھنے کے دوران ہی کر دی تھی۔ شبلی نے موازنہ انیس و دہر 1906ء میں مکمل کی۔

لفظ ”تنقید“ کی تیسری مثال شبلی کی شعر العجم، جلد چہارم پہلی بار 1912ء، (علی گڑھ اور آگرے سے) میں شائع ہوئی۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر شبلی نے ”دومرحبہ اور تحفیل کے بیان میں ایک جگہ لفظ ”تنقید“ کا استعمال کیا ہے اور اسے محض اتفاق ہی کہیے کہ یہاں بھی ”تنقید“ تنقیص کے معنی میں نہیں ہے۔ شبلی لکھتے ہیں:

”شعر العجم کا یہ چوتھا یعنی اخیر حصہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگلے تینوں حصے اس حصہ کے دباپے اور تمہید تھے، اس حصے میں ایران کی عام شاعری پر تنقید ہے، اس لیے جو بحثیں اگلے حصوں میں انجام دینی تھیں، ان کو اب تفصیل سے لکھتا ہوں۔“ (شعر العجم، جلد چہارم، ص 3، دارالمصطفیٰ، اعظم گڑھ، 2013ء)

اس کے بعد شبلی اس حصے کو (شاعری کی) تین فصلوں میں تقسیم کرتے ہیں اور تیسرے باب کا عنوان ”تقریظ و تنقید“ (ایضاً ص 2) تجویز کرتے ہیں۔ لیکن اس باب میں کے آغاز میں ”قاری شاعری پر اجمالی ریویو“ کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ شروع کی تجویز سے ہی یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ شبلی تنقید یا ریویو کو تنقیص کے معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ لکھتے ہیں:

”قاری شاعری کے محاسن و مثالب سے بحث کرنے کے لیے عرب کی شاعری کو پیش نظر

رکھتا اور اس سے موازنہ کرنا چاہیے، جس سے نہایت وضاحت کے ساتھ نظر آئے گا کہ

فارسی شاعری میں کیا کیا نقص اور کیا کیا محاسن ہیں۔“ (ایضاً 173)

شبلی کی شعر العجم میں لفظ ”تحقید“ کی تیسری مثال جو تخیل کے بیان میں موجود ہے، ملاحظہ ہو:

”تخیلِ مسلم اور طے شدہ باتوں کو سرسری نظر سے نہیں دیکھتی بلکہ وہ بارہ ان پر تحقید کی نظر

ڈالتی ہے اور بات میں بات پیدا کرتی ہے۔“ (ایضاً ص 29)

ڈاکٹر ناصر عباس خیر نے بھی اس اقتباس کو اسی مضمون میں نقل کیا ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ شبلی

کے یہاں تحقید کا لفظ سیرت النبی کے دیباچے میں ملتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ سیرت النبی سے پہلے لکھی گئی کتاب شعر العجم، جلد چہارم کا ذکر نہیں کرتے حالانکہ وہ اقتباس نقل کرتے ہیں جس میں تحقید کا لفظ موجود ہے اور تحفیس کے معنی میں بھی نہیں ہے۔

اس پورے محاکے کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان مذکورہ کتابوں میں لفظ ”تحقید“ نہ صرف

اپنے لغوی بلکہ اصطلاحی معنی و مفہوم میں بھی کئی جگہ موجود ہے۔

لفظ ”تحقید“ کی یہ تخلیق صرف بیس سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اگر ”آب حیات“ کو چھوڑ دیا

جائے تو ”کاشف الحقائق“ (1897) اور موازنہ انھیں و دبیر“ (1906) کے مباحث خالص

تحقیدی ہیں۔ اس کے علاوہ حالی کی ”یادگار غالب“ (1897) بھی اردو میں عملی تحقید کی پہلی عمدہ

مثال ہے۔ لفظ ”تحقید“ کے تعلق سے ان تصانیف کا اگر یہ غور مطالعہ کیا جائے تو قوی امکان ہے کہ

نقد، انتقاد یا تحقید جیسے الفاظ کی مزید مثالیں سامنے آجائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس عہد کے

دوسرے رویو یا تبصرہ نگاروں یا ریمارکس لکھنے والوں کے یہاں ”تحقید“ اس مفہوم میں مل جائے،

جس میں ہم اب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ بہر حال اردو کی پہلی تحقیدی کتاب حالی

کی ”مقدمہ شعر و شاعری“ (1893) میں لفظ ”تحقید“ کی اس تحقیق سے اس لفظ کی تاریخ میں بیس

سال کا اضافہ تو ہو ہی گیا۔

ادبی سرگرمیاں

27 دسمبر کو مرزا غالب کے 216 ویں یوم ولادت کا جلسہ:

نئی دہلی، غالب اکیڈمی ہر سال مرزا غالب کے یوم ولادت کے موقع پر 27 دسمبر کو ایک جلسے کا اہتمام کرتی ہے۔ روایتی طور پر اس سال بھی ایک پروقار جلسے کا انعقاد کیا گیا اور مرزا غالب پر مغل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ایوان الکلام قاسمی نے غالب اور دانش حاضر کے عنوان سے ایک خصوصی لیکچر دیا۔ انھوں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ غالب کی شاعری کے ہر دور میں حقائق کے بارے میں حکیمانہ غور و خوض اور سنجیدہ مائے زنی کا رویہ ملتا ہے۔ پرانے انداز نقد کی طرح ان کی شاعری کو محض خیال کی ندرت اور لب و لہجہ کی انفرادیت کے دائرے میں سینٹا آسان نہیں۔ انسان کے طرز و جوہر و غور و خوض، احساس ذات اور تجربے کی صحیحید کی جیسے نکات اور رویوں کو سمجھے بغیر محض روایتی انداز میں نہ تو غالب کی تفہیم و تحسیر کا حق ادا کیا جاسکتا ہے اور نہ ان کے امتیازات کی نشان دہی کی جاسکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ زمانہ حاضر کا انسان اپنی عزت نفس و خودداری، اپنے وطنیت اور رکھ رکھاؤ کے معاملے میں اپنے آباء اجداد سے زیادہ حساس ہے۔ انسان کو اس کی عظمت اور برتری کا احساس اس کو متوازن اور معتدل رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس کی وحشت، اس کا خوف، اس کی حیرت اور اس کی فطری بے اطمینانی اسے غالب کی زبان میں ایک ”آہوے صیاد ویدہ“ کے مصداق بنائے ہوئے ہے۔ اس پورے پس منظر میں دانش حاضر کے لیے مرزا غالب کی شاعری کی معنویت ماضی کے کسی بھی زمانی حوالے سے زیادہ معلوم ہوتی ہے اور وہ اردو کے کسی بھی شاعر کے مقابلے میں موجودہ زمانے کی آگہی اور معاصر صورت حال کے بہتر ترجمان دکھائی دیتے ہیں۔ اس موقع پر پروفیسر شمیم حق نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غالب کے بارے میں یہ خیال بہت عام ہے کہ انھوں نے اردو کی شعری روایت کو ایک نئے شعور سے روشناس کرایا اس طرح وہ اردو میں جدید تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے پہلے نمائندے کہے جاسکتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ہندوستان کی اجتماعی زندگی جس تہذیبی ماحول سے دوچار ہوئی اس کے مسائل ہماری روایتی تہذیب کے مسائل سے بہت مختلف

تھے۔ جدید تہذیب نے ایک نئے شعور ایک نئی فکر اور زندگی ایک نئے اسلوب کی بنیادیں مستحکم کیں۔ اس کے ساتھ وہنی مسئلوں اور آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ بھی سامنے آیا۔ غالب کی حیثیت اپنے معاصرین اور پیش روں کی بہ نسبت جدید زندگی کی پیچیدگیوں کا احاطہ زیادہ موثر انداز میں کرتی ہے۔ وہ نئے نئے سوال قائم کرتے ہیں۔ دانش حاضر کے مسائل کا اتنا گہرا اور مربوطان کے معاصرین میں اور کسی کے یہاں نہیں ملتا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فہیم احمد نے کہا کہ غالب اکیڈمی نے غالب کے یوم ولادت کا جلسہ شروع کیا تھا اب ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں غالب کے یوم ولادت کے جلسے ہونے لگے۔ غالب پر ہر سال ٹیچر سیمینار ہوتے رہتے ہیں لیکن جب بھی غالب پر بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک نئی تازگی ہوتی ہے ہر مقالے اور ہر پرچے میں نیا پن ہوتا ہے۔ غالب کی شاعری ہی اتنی پہلو دار ہے کہ ہر بار نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ جلسے کی صدارت پروفیسر جینا بڑے نے کی۔ جلسے میں بڑی تعداد میں علمی و ادبی شخصیات یونیورسٹیوں کے طلباء اساتذہ موجود تھے جن میں ڈاکٹر یونس جعفری، ڈاکٹر خالد علوی، علیم الدین اسعدی، شہباز ندیم ضیائی، ناظم عثمانی، سکندر عاقل، جے بی جہا، سنو ٹھکمار، نسیم عباسی، فضل بن اخلاق کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔

غالب اکیڈمی میں 19 جنوری 2014 کو مولانا حالی پر سیمینار۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون سے غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں خواجہ الطاف حسین حالی پر کل ہند سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کے پہلے اجلاس کی صدارت پروفیسر نسیم حنفی اور پروفیسر قاضی جمال حسین نے کی۔ پہلے اجلاس میں علی گڑھ کے آفتاب عالم نے ”حالی اور لفظ تنقید“ کی تحقیق کے عنوان سے مقالہ پڑھتے ہوئے کہا کہ تنقید کی تحقیق صرف بیس سال کے عرصے پر محیط ہے۔ جناب نسیم عباسی نے اپنے مقالے میں ”یادگار غالب“ میں کہا کہ یادگار غالب کو کیسے اسٹڈی کہا جاسکتا ہے۔ یادگار غالب نے غالب پر افہام و تفہیم کے لیے مطالعے کے دروازے کھول دیے۔ حالی غالب کی فارسی شاعری کے بارے میں جو کچھ لکھ گئے اس سے آگے ابھی بڑھنا نہیں جاسکا۔ پروفیسر سلیل سرانے حالی کی حب وطن پر اپنے مقالے میں کہا کہ حالی کی شاعری نے پرانے

سے ہوئے کو جوڑنے کا کام کیا۔ ہندی نظم بھارت بھارتی حالی کی مسدس سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ انھوں نے سوشل شاعری کی۔ حالی نے شاعری میں تاریخ کا استعمال کیا۔ ان کے یہاں متحدہ قومیت، نیشن وغیرہ کا واضح تصور ملتا ہے۔ مظہر محمود نے مسدس مدو جز را سلام پر مقالہ پڑھتے ہوئے کہا کہ مدو جز را سلام کی ضرورت اہمیت، معنویت، واقعاتیت جتنی عہد حالی میں تھی آج بھی اس سے کم نہیں ہے۔ پروفیسر ابن کنول نے حالی کی نثر نگاری پر مقالہ پڑھتے ہوئے یادگاری غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری کو یادگار قرار دیا۔ پہلے اجلاس کی صدارتی تقریر کرتے ہوئے پروفیسر قاضی جمال حسین نے کہا کہ حالی کے یہاں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بات ہے۔ گہرائی ہے۔ وہ مسئلے کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت موٹی ہے۔ بہت اچھے وضع دار انسان تھے۔ غالب کی جو خصوصیات حالی نے بیان کر دی۔ اس میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ انھوں نے شاعری کو بے وقت کی راگنی کہا اور اسی میں اچھی شاعری کی۔ اس موقع پر پروفیسر شمیم خٹکی نے اپنی تقریر میں کہا کہ گاندھی جی نے حالی کی مناجات بیوہ من کر کہا تھا کہ ہندوستان کی قومی زبان مناجات کی زبان ہونی چاہیے۔ پہلے اجلاس کی نگہداشت ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی نے کی۔ دوسرے اجلاس کی صدارت پروفیسر عبدالحق اور پروفیسر قاضی افضال حسین نے کی۔ دوسرے اجلاس میں شاداب تبسم نے غالب کی مکتوب نگاری، ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی نے حالی اور تعلیم نسواں، پروفیسر قاضی جمال حسین نے حالی اور جدید نظم کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ ضیاء الرحمن صدیقی نے اپنے مقالے میں کہا کہ چپ کی داد حالی کی ایک ایسی شاہکار نظم ہے جو ان کے تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کے نظریے کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ دوسرے اجلاس کی صدارتی تقریر میں پروفیسر افضال حسین نے کہا کہ حالی نے غیر شعوری طور پر مادے پر خیال کو فوقیت دی حالی نے اپنی سوانحی کتابوں میں جو عنوانات قائم کئے آج تک اسی پر پلی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ متن میں اتر کر دیکھا جائے۔ دوسرے اجلاس کی نگہداشت عہد السبع نے کی۔ سیمینار کے آخری اجلاس کی صدارت پروفیسر قاضی عبید الرحمن ہاشمی نے کی اور پروفیسر عبدالحق، پروفیسر قاضی افضال حسین اور ڈاکٹر شمس تبریزی نے مقالے پیش کئے۔ پروفیسر عبدالحق

نے دیوان حالی کا نقش اول کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حالی کے دیوان کی بار بار اشاعت سے متن میں تہہ پٹیاں بھی غیر شعوری طور پر داخل ہوتی رہیں۔ اسے از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر قاضی افضل حسین نے اپنے مقالے اردو تنقید کا مسئلہ میں کہا کہ قطعی غیر ادبی اسباب کے سبب حالی نے اپنے کلاسیکی متون کی نظریہ کا تناظر بدل دیا۔ اس موقع پر پروفیسر قاضی عہد الرحمن ہاشمی نے کہا کہ حالی جس دور میں جی رہے تھے وہ چلی انتشار کا زمانہ تھا اس دور میں حالی نے نئی راہیں نکالیں۔ تیسرے اجلاس کی نگہداشت ڈاکٹر سہلی شاہین نے کی۔ قوی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے رکن جناب علیم الدین اسعدی نے شکریہ ادا کیا۔ جناب متین امروہوی اور ڈاکٹر احمد علی برقی نے اس موقع پر منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں دہلی کے لوہا شعرا نے شرکت کی جن میں ڈاکٹر ارجمند آرا، ڈاکٹر شعیب رضا خاں، محمد طہمیر برنی، شہباز ندیم ضیائی، احمد علوی، ایم آر قاسمی، محمد خلیل، ڈاکٹر ابو بکر عہاد، سلیم امروہوی، مقبول نیازی، ڈاکٹر نگار عظیم، فرمان چودھری، کنیر وارثی، ڈاکٹر شمع افروز زیدی، قاسم سید، حبیب سیفی وغیرہ کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔

15 مئی 2014 کو مرزا غالب کے 145 ویں یوم وفات کے موقع پر غزل سرائی۔

مرزا غالب کے 145 ویں یوم وفات کے موقع پر غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں سکندری اور سینٹر سکندری کے طلباء کی غزل سرائی مقابلے کا انعقاد کیا گیا اس میں دہلی کے مختلف اسکولوں کے چھتیس طلباء نے غالب کی غزلیں پیش کیں۔ اس مقابلے میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء کو دیوان غالب اور سند بطور انعامات ہدست پروفیسر شمیم حنفی تقسیم کئے گئے۔ نیم صبا اور ڈاکٹر نگار عظیم نے جج کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر پروفیسر شمیم حنفی نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اردو کی قوموں اور تہذیبوں کی تربہانی کرتی ہے اردو میں سب کو تلفظ کی تربیت دی جانی چاہیے اردو بچہ جی رواداری اور روشن خیالی کی زبان ہے۔ جو بچے دو زبان جانتے ہیں وہ دو بچوں کے برابر ہیں۔ کسی طرح تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر نگار عظیم نے کہا کہ غالب کی غزلیں سب بچوں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیں۔ کسی کی نفسی اچھی تھی تو کسی کا تلفظ مجموعی طور پر سب کی

کارگردگی بہت اچھی تھی۔ طلباء ان کے ساتھ قافلہ مہارکباہو ہیں۔

21 فروری کو غالب اکیڈمی کے 45 ویں پیمائیس ہفتاب کے 145 ویں پیمائیس کے موقع پر محفل کلام غالب کا انعقاد غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں غالب کے 145 ویں وفات اور غالب اکیڈمی کے 45 ویں یوم تائیس کی مناسبت سے محفل کلام غالب کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں تنگم اختر کی سب سے چھوٹی شاگردہ ریکھا سور یہ نے غالب کی غزلیں موسیقی کے ساتھ پیش کیں۔ جس سے تنگم اختر کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جن میں پروفیسر شمیم خٹکی، پروفیسر نصیر احمد خاں، پروفیسر شریف حسین قاسمی، تنیم عہاسی، شبنم امروہوی، جنتند لال وارثی، فضل بن اخلاق، انور علی قاسمی، مطلق شوکت، عظیم الدین اسعدی، معین بے پوری، شہباز ندیم ضیائی، محمد سلیم، بخویر احمد، یوسف، ورد دہلوی، وغیرہ کے اساتذے گرامی شامل ہیں۔

غالب اکیڈمی کے 45 ویں پیمائیس ہفتاب کے 145 ویں پیمائیس کے موقع پر طرعی مشاعرے کا انعقاد۔ 22 فروری 2014 کو غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں مرزا غالب کے 145 ویں وفات اور غالب اکیڈمی کے 45 ویں یوم تائیس کے موقع پر ایک طرعی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح پروفیسر شمیم خٹکی نے کیا اور گلزار دہلوی نے مشاعرے کی صدارت کی، تفکامست کے قرائن فاروق ارنگی نے ادا کئے، کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔

اب تو غالب کو سکون قلب ملنا چاہئے اب تو شاید آرزو دل میں نہیں کوئی نہ ہو گلزار دہلوی
پہلا سنا زور گر یہ نہیں وائے چشمِ نم دامن کو یہ گلہ ہے ابھی تر نہیں ہوں میں وقار داناوی
کل پاؤں کہہ ہاتھ نہیں ہوں میں تیرا پاؤں اب سر یہ کہہ رہا ہے ترا سر نہیں ہوں میں فرحت حساس
میں ہوں گلیڈ اس کی انگوٹھی کا اے شبنم رہ میں پڑا ہوا کوئی پتھر نہیں ہوں میں شبنم سروہمی
حقیقت کا مظہر صداقت کا درہن نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں بھوکت پچی
بکھتے نہیں ہیں قلندر کی عظمت وہ بس شہ کا جاہ و چشم دیکھتے ہیں اسد رضا
اس نے آئینہ دل توڑ دیا ایسا کمال کھڑا کھڑا جو چٹوں بھی تو ملائے نہ بنے کمال جعفری

یوں سرسری نگاہ کی شوکر سے مت پرکھ ہے دیدہ و دو توجہ دیکھا کہ پتھر نہیں ہوں میں عطر مراد آبادی
 حقیقت تو باہیں پہارے کھڑی ہے مگر اس طرف لوگ کم دیکھتے ہیں فاروقی رنگی
 یوں جا بجا ہوں جیسے کہیں پر نہیں ہوں میں آخر کو ہوں بھی جائے مقرر نہیں ہوں میں احمد محمود
 مجھ کو برا کہو گے برا مان جاؤں گا معمولی آدمی ہوں بیکسیر نہیں ہوں میں شہر رسول
 جس کی تعمیر میں شامل ہے مرا خون جگر قسریٰ اپنے ہی ہاتھوں سے بھلائے نہ بنے احمد علی برقی
 کیمپ میں آتے ہیں وہ وہ ہانسنے کے لیے بوسیات کی مگران سے چھپائے نہ بنے متا کرن
 نظر ہم کو آئے ہے جنت وہیں ماں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں قیصر عزیز
 ہم ان کے سراب تملطف کی جانب عداوت سے ہا چشم غم دیکھتے ہیں سلی شاہین
 ہر اک چٹکتی چیز کا شوگر نہیں ہوں میں دنیا حیرے خیال سے بہتر نہیں ہوں میں سکندر عاقل
 ہمیں یوں تو اپنا وہ کہتے ہیں لیکن ہماری ہی جانب وہ کم دیکھتے ہیں سلیم امروہی
 ان کے علاوہ الغزل مشکوری، شہباز ندیم ضیائی، نسیم عباسی، ایس بی ظفر، شمس رحوی، شریف
 شہباز، اسلم بھائی، جاوید قرنہ نے بھی اشعار پیش کئے۔

23 فروری 2014 کو غالب اکیڈمی میں غالب کی دلی اور دلی والے سیمینار کا انعقاد۔

غالب اکیڈمی کے 45 ویں یوم تاجیس کے موقع پر غالب کی دلی اور دلی والے کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح پانچ سو برس سے آباد خاندان کے چشم و چراغ سابق چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر ایس دائی قریشی نے کیا۔ انھوں نے کہا کہ دلی دار السلطنت ہونے کی وجہ سے برباد ہوتی رہی ہے۔ کیونکہ باہر سے آنے والے راجہ خانی کو ہی متاثر کرتے ہیں۔ دلی کا ایک ایک چہ اپنی ایک طویل تاریخ و تہذیب رکھتا ہے۔ حضرت نظام الدین پر ہی کی میرٹل بنائے جا سکتے ہیں۔ پہلے اجلاس کی صدارت پروفیسر شمیم خٹکی اور پروفیسر قاضی جمال حسین نے کی۔ اس اجلاس میں پروفیسر سلیل مسرانے غالب کے زمانے کی سماجی و معاشی حالت پر بولتے ہوئے کہا کہ غالب کے یہاں سماج کا اپنا شعور تھا غالب جس طرح کی دنیا دیکھنا چاہتے تھے وہ انھیں انگریز فراہم کر سکتا تھا۔ وہ جدید دنیا نہیں مستحکم دنیا چاہتے تھے۔ 1857ء ان کے لیے بڑا الیہ تھا۔ دشتیہ کی بڑی سماجی اہمیت ہے۔ فیروز بخت نے غالب کی حویلی پر اپنا مقالہ پیش کیا اور ضمیر حسن دہلوی

نے غالب کی دلی کے عنوان سے بہت دلچسپ مضمون پیش کیا۔ فیروز دہلوی نے غالب بھروسہ کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ انیس اعلیٰ نے غالب کے ان خطوط کے اقتباسات پیش کیے جن میں دہلی کا ذکر ہے۔ پہلے اجلاس کی صدارتی تقریر میں قاضی جمال حسین نے کہا کہ غالب کی خصوصیت یہ ہے کہ 1857 میں دہلی کی بربادی پر غم کے آنسو بہانے کے ساتھ وہ اس عہد کی سچائیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب مغلیہ تہذیب دوبارہ واپس آنے والے نہیں۔ وہ مغلیہ تہذیب پر قائم کرنے کے ساتھ ہی نئی تہذیب اور انگریزوں کی لائی ہوئی برکتوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ پہلے اجلاس کی نکلاست سکیل انجم نے کی۔ دوسرے اجلاس میں عہد العزیز نے غالب اور شفیقہ غلام بکچی انجم نے دہلی کی خانقاہیں اور حنا آفرین نے خطوط غالب میں دہلی کی تاریخ کے عنوان سے مقالے پیش کئے۔ صدارت کے قرائن پروفیسر عبدالحق اور پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی نے ادا کئے۔ پروفیسر غلام بکچی انجم نے دہلی کی خانقاہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غالب کے عہد کی سب سے اہم خانقاہ مرزا مظہر جان جاناں کی تھی جو بڑے بڑے علماء و فضلاء کے لیے آماجگاہ تھی۔ سمیٹار کے تیسرے اجلاس کی صدارت پروفیسر شمس الحق عثمانی اور ڈاکٹر پرنس جعفری نے کی اس اجلاس میں ڈاکٹر خالد علوی نے اپنے مقالے غالب کی دہلی اور غالب کے دہلی والے میں کہا کہ غالب کے خطوط میں دہلی کے بارے میں یہاں کی گلیوں اور محلوں اور کنوؤں کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ اب موجود نہیں ہیں۔ دہلی کے بارے جاننے کے لیے خطوط ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ پروفیسر قاضی جمال حسین نے اپنے مقالے غالب کی دہلی میں بتایا کہ ہندوستان کی تہذیبی تاریخ میں انیسویں صدی کا نصف آخر سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغلوں کے مستحکم اور طویل سیاسی اقتدار نے اسی عرصے میں آخری سانس لیں اور حرف غلط کی طرح سوزہ ہستی سے نابود کیا۔ پروفیسر عبدالحق نے غالب کے کلام میں توارد خیال کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ معید رشیدی نے غالب اور مومن مفروضات اور حقائق کے عنوان سے اپنے مقالے میں کہا کہ عام طور پر غالب کو مومن کا حریف بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے دونوں اچھے دوست تھے۔ دونوں میں رقابت کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ زمر دھنل نے خدائے سخن کون کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ ڈاکٹر ارجمند آرا نے اپنے مقالے عہد غالب میں دہلی کا ادبی ماحول کے عنوان سے مقالہ پیش کیا اور کہا کہ غالب کی شاعری 1857 سے پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ پروفیسر شمس الحق

عثمانی نے کہا کہ عہد غالب پر تازہ نظر ڈالنے کی بھی ضرورت ہے اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیچہ کی شکست بھی مسلمانوں کی حکومت کے لیے ایک بڑا المیہ تھا۔ تیسرے انجیل کی نظامت شمیم عثمانی نے کی۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جن میں ظفر مراد آبادی، وقار مانوی، سلیم امرہوی، ریاضت علی شائق، سلیم الدین اسعدی، حسین امرہوی، فضل بن اخلاق، عبدالرشید، ابو بکر عباد، سلیم دہلوی، محمد اقبال، مفتی شوکت، محمد احمد، انور زہت، شیخ افروز زیدی، ڈاکٹر شعیب رضا دارفی کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔ سیمینار کے آغاز میں پروفیسر شمیم عثمانی نے خیر مقدمی کلمات ادا کئے اور آخر میں عقیل احمد نے شکر یہ ادا کیا۔

8 مارچ 2014 کو کنور مہند سنگھ بیدی کے 105 ویں یوم ولادت کے موقع پر سیمینار کا انعقاد۔

کنور مہند سنگھ بیدی سحر کے 105 ویں یوم پیدائش کے موقع پر غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں کنور مہند سنگھ لڑیری ٹرسٹ کی طرف سے پہلا پروقار سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے پہلے اجلاس میں ڈاکٹر عقیل احمد نے اپنے مقالے میں کہا کہ کنور مہند سنگھ بیدی 18 مارچ 1909ء کو ٹھٹھری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ٹھٹھری میں حاصل کی سیٹھ کبیر ج اور بی اے کی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ بی اے ایس کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سکندر حیات نے نامزد کیا۔ جالندھر، روہتک، کانگڑہ، دہلی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دہلی میں مستقل سکونت اختیار کی اور دہلی کی تہذیب کا حصہ بن گئے۔ جشن جمہوریت کے موقع پر مشاعرے کا آغاز انھیں کے دور ملازمت میں ہوا جو آج رواجی بن گیا۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی نے اپنے مقالے میں کہا کہ بیدی صاحب بنیادی طور پر ایک کچھڑا انسان تھے۔ انھوں نے مختلف حیثیتوں سے اپنے فرائض منصبی انجام دیے جہاں گئے تہذیب و تمدن اور اسی کے احیا و فروغ سے کاروبار زندگی چلانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے۔ شریف الحسن نقوی اپنے مقالے اخلاص و مروت کا بیکر کنور مہند سنگھ بیدی سحر میں کہا کہ بیدی صاحب ہشت پہلو شخصیت کے حامل تھے۔

1947 میں انھوں نے فسادات پر اپنی انتظامی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھا کر امن و امان کے قیام میں کامیاب کوشش کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مولائش نے اپنے مضمون ایک مکمل انسان کنور

مہندر سنگھ بیدی اور ان کی غزلیہ شاعری میں کہا کہ سحر صاحب کی غزلیہ شاعری ہر چند کہ نکلی سکی آب و رنگ میں نہائی ہوئی ہے لیکن ان کی اپنی ہی آواز کا اپنا سائب و لہجہ ان کی انفرادیت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے مقالے میں بیدی صاحب کے سنگورو کے دور ملازمت کی یادداشتیں پیش کیں۔ اس موقع پر مراد خاتون نے اور جمیل الرحمن نے مقالے پڑھے۔ دوسرے اجلاس میں چند ہی گڑھ سے آئے کشمیری لالہ ذاکر نے عایہاہ کے عنوان سے اپنے مقالے میں کہا کہ شاعر تو وہ تھے ہی لیکن وہ ایک بہت اچھے انسان تھے اور میری نظر میں ایک بہت اچھا انسان ہونا ایک بہت اچھا شاعر ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے میں نے انھیں عالی جاہ کہنا شروع کر دیا۔ دوسرے اجلاس میں بیکر شرافت و انسانیت کنور مہندر سنگھ بیدی کے عنوان سے اپنے مقالے میں گلزار دہلوی نے کہا کہ کنور صاحب 1941 سے 1958 تک بالخصوص اور 1964 تک بالعموم بلا امتیاز مذہب و ملت بلا تفریق صوبہ و زبان سچے بکے عاشق اردو رہے۔ جو برصغیر ہندو پاک میں مقبول و مطلوب رہے۔ اس موقع پر پروفیسر گوپی چند نارنگ نے کہا کہ بیدی صاحب ادبا، شعرا اور ہم سب کے سر پرست رہے۔ وہ فیاض تھے بادشاہ تھے، جب تک زندہ رہے مشاعروں کی صدارت کرتے رہے۔ ان کی شاعری میں فرقہ پرستی کو ایک مسئلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اس موقع پر کہا کہ اردو پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ پنجاب اردو کا زرخیز خطہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں اردو ہے۔ اگر اردو کو ہٹا دیا جائے تو الیکٹرانک میڈیا گونگا بھرا ہو جائے گا۔ سمینار کی نکلاست ٹیم عثمانی نے کی۔ اس موقع پر مبین امر دہوی اور کمال جعفری نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی لٹریچر ٹرسٹ کی طرف سے نوجوان شاعر جیچہد رپروڈ کو پچاس ہزار روپے کا انعام بھی دیا گیا اس موقع پر بڑی تعداد میں دہلی کی ادبی شخصیات موجود تھیں۔ جن میں شہباز ندیم خیاٹی، سلیم الدین اسعدی، محمد سلیم، مقبول نیازی، شاداب تبسم، سفیر احمد خاں، وسیم احمد سعید، ظہیر احمد برنی، ریاض قدوائی، اسٹوڈنٹ، قاسم سید، عادل اسیر، کے ایس بیدی، سلیم امر دہوی، فضل بن اخلاق، فرمان چودھری کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔ آخر میں نارنگ ساقی نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر رہنمائے تعلیم جدید کا کنور مہندر سنگھ بیدی نمبر کا اجرا بھی پروفیسر گوپی چند نارنگ کے دست مبارک سے عمل میں آیا۔

کتابوں کی باتیں

کتاب کا نام:	اوراق پارینہ	مصنف:	وہیم احمد سعید
ناشر:	مولانا آزاد اکیڈمی، نئی دہلی	قیمت:	350/- روپے
صفحات:	374	سن اشاعت:	2013

اوراق پارینہ کے مصنف وہیم احمد سعید نے تاریخی موضوعات پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ شان اودھ، حکیم حضرت محل، کالا پانی، بناد ہند کی داستان، گلدستہ طرافت وغیرہ ان کی قابل ذکر تصانیف ہیں۔ انہیں تاریخی موضوعات سے خاص دلچسپی ہے۔ اوراق پارینہ میں بیس تاریخی مضامین شامل ہیں۔ مضامین کے اصل موضوعات تو تاریخی ہیں لیکن وہ ایک رشتے نہیں ہیں ان میں خاصا تنوع ہے۔ پہلا مضمون انقلاب 1857: بہادر شاہ ظفر اور غالب ہے جس کا تعلق ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 سے ہے اور غالب بہادر شاہ ظفر بھی شخصیات سے بھی اس مضمون کا تعلق ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تعلق سے لکھتے ہیں:

”بہادر شاہ ظفر نے جب باغی فوجوں کی سربراہی قبول کر لی تو پھر پوری طاقت سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور پھر نہیں ٹھیک اس کی گمرانی کرتے رہے۔“

شخصیات کے تعلق سے اس کتاب میں اور کئی مضامین شامل ہیں جیسے چنگی گرین معمار غالب مولانا فضل حق خیر آبادی، ضیغم ہند شیر علی، جنرل بخت خان، لیلانے آزادی حاجی بیگم، مہارانی لکشمی بائی، مولانا عبدالرحیم عظیم آبادی، مجاہد اعظم، احمد اللہ شاہ یہ سب مضامین شخصیات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شخصیات ہندوستان کی جنگ آزادی سے تعلق رکھتی ہیں۔

ایک مضمون لوگ گندب کے زمانے کے صوفی سرمد شہید پر ہے جن کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے:

”جب تک آپ دنیا والوں میں موجود رہے درسِ ہدایت دیتے رہے۔ ابدالی کیفیت آپ

کے اندر موجود تھی۔ ہر وقت عرب خدا میں فرق رہتے تھے گویا کہ مہزدا نہ حالت بنی رہتی

تھی۔ آپ ثانی اللہ کے درجے تک پہنچ چکے تھے۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں آپ کی نظر

میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔“

کتاب میں جن شخصیات پر مضامین شامل کئے گئے ہیں ان میں بعض ایسی ہیں جو بہت معروف ہونے کے باوجود ان پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنا سب

کچھ قربان کر کے گم نام ہو گئیں۔ مصنف کو اس بات کا قلق ہے کہ 1857 کے معروف اور غیر معروف دونوں ہی طرح کے مجاہدین کو جان بوجھ کر بھلا دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شہروں کی تاریخ کو بھی مٹایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کان پور اور فیض آباد پر دو مضامین اس کتاب میں شامل کئے گئے ہیں۔ جن سے ان شہروں کے قدیم و جدید تاریخ و ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ فیض آبادی تہذیب کے بارے میں اس کتاب میں درج ہے۔

”فیض آباد اپنی تہذیب، شیریں ندائی اور اودھ کی پہلی دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز شہر کا درجہ رکھتا ہے۔ فیض آباد کبھی اپنی گنگا جمنی تہذیب کا مرکز تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں نہ کوئی فرقہ تھا نہ عوامی تضاد نہ کوئی بھید بھاؤ اور نہ ہی کوئی اتار چڑھاؤ۔ سچ تو یہ ہے کہ وہاں کی زندگی گنگا جمنی تہذیب کی روح سے متاثر تھی۔“

کان پور کی قدامت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ابتدائی تاریخ پر اظہار خیال کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ:

”ہو سکتا ہے ہم کان پور کو دہلی کی طرح Seven Cities of Delhi کا درجہ نہ دے سکیں۔ لیکن اس کو Multi Towns of Kanpur ضرور کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تاریخی نقطہ نظر سے بخورہ، جان منو، کن پور اور شیوراج پور جیسے قریبی مقامات کو کان پور سے علاحدہ کر کے تاریخ کا جائزہ نہیں لیا جاسکتا۔“

مصنف نے مضمون میں کان پور کی جو جھلکیاں پیش کیں ہیں اس کا آج تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کتاب میں شامل بیشتر مضامین کا تعلق 1857 سے جڑ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مشمولہ مضامین وطن پرستی اور آزادی کے سپاہیوں سے جذبہ عقیدت سے سرشار ہو کر لکھے گئے ہیں کہیں کہیں شدید جذبے کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ تاریخی مضامین میں حوالے نہیں دیے گئے ہیں کہیں ان کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر مضامین معلوماتی ہیں، لیکن لکھی کا احساس ہوتا ہے۔ اوراق پاریہ کے مضامین پڑھنے کے بعد تجسس پیدا ہوتا ہے۔ یہی اس کتاب کی خوبی ہے۔

کتاب کا نام:	غالب اور منٹو	مصنف :	پروفیسر شمس الحق عثمانی
ناشر :	غالب اکیڈمی، نئی دہلی قیمت	:	160/-
سن اشاعت:	2013	صفحات :	160

2012ء منٹو کی پچھلے اٹھ سال کا سوال 2012ء میں منٹو پر مختلف طرح کے پروگرام منعقد کئے گئے۔ غالب اکیڈمی نے غالب کے حوالے سے منٹو کو یاد کیا۔ 2 دسمبر 2012ء کو غالب اور منٹو کے عنوان سے ایک لیچر کا اہتمام کیا۔ لیچر مشہور و معروف لکشن کے نقاد پروفیسر شمس الحق عثمانی نے دیا۔ پروفیسر شمس الحق عثمانی کی کتابیں بیدی نامہ اور منٹو نامہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں دونوں کتابیں بیدی اور منٹو شناسی میں کارگر ثابت ہوئی ہیں۔ پروفیسر شمس الحق عثمانی کا ایک اور کارنامہ کلیات منٹو کی ترتیب و تدوین ہے۔ اپنے لیچر میں پروفیسر شمس الحق عثمانی نے منٹو کی ان تحریروں کی نشاندہی کی جہاں غالب کے حوالے ملتے ہیں۔ غالب اکیڈمی کی درخواست پر شمس الحق صاحب نے ان تحریروں کو یکجا کر دیا۔ جہاں جہاں غالب کا ذکر ہے۔ غالب اکیڈمی نے بہت خوبصورت انداز میں 2013ء میں شائع کیا۔ کتاب کے سرورق پر غالب اور منٹو کے اسٹیج ہیں اور بیک پر منٹو اور غالب کی تحریروں کے ٹکس کتاب کا تعارف پروفیسر شمیم حق نے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں:

”غالب اور منٹو یہ کتاب منٹو صدی کے اہتمام پر مطالعات غالب کی ایک نئی جہت کا پتہ

دیتا ہے۔ پروفیسر شمس الحق عثمانی نے بڑی محنت کے ساتھ اس جہت کا احاطہ کیا ہے۔“

کتاب کے دو حصے ہیں پہلا حصہ لیچر کا متن ہے۔ دوسرے حصے میں غالب پر منٹو کی کچھ تحریروں پر خوش کی گئی ہیں جیسے آگرہ میں مرزا نوٹ کی زندگی منٹو کی کتاب تلخ ترش اور شیریں سے اخذ کیا گیا ہے۔ دوسری تحریر غالب اور سرکاری ملازمت بھی کتاب تلخ ترش شیریں سے لی گئی ہے۔ تیسری تحریر غالب اور چودھویں بھی تلخ ترش شیریں سے لی گئی ہے۔ چوتھی تحریر مرزا غالب کی حشمت خاں کی دعوت کتاب دکھاری عورتیں سے لی گئی ہے۔ پانچویں اور آخری تحریر غالب چودھویں اور حشمت خاں منٹو کی کہانیوں سے ماخوذ ہے۔

ان تحریروں سے غالب کی ایک دلچسپ اور متحرک زندگی سامنے آتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ غالب پر بننے والی فلم جو 1955ء میں جاری ہوئی تھی اس کی اسکرپٹ بھی منٹو نے لکھی تھی جس کی وجہ سے عوام میں بھی غالب کی مقبولیت بڑھی تھی۔ کتاب کے پہلے حصے میں دو بڑے تخلیق کار جو مختلف زمان و مکاں سے تعلق رکھتے تھے کی ذاتی مباحثوں کا ذکر کرتے ہوئے درج کیا گیا ہے۔

”میرا خیال ہے کہ غالب سے منٹو کی ملاقات اور ان کی ملاقات صرف ان کی ذاتی ملاقات نہیں تھی۔ ان کے تعلق کی

فہم تھی۔ یہ معاملہ کچھ مہینوں میں دو بار دہرا کر لکھتے ہوں کی ذاتی ملاقات اور محنت کا بھی ثمر“

مطبوعات غالب اکیڈمی

قیمت	مصنف و مترجم	نام کتاب
100/-		دیوان غالب (ہندی)
100/-	غالب اکیڈمی	دیوان غالب عام ایڈیشن
450/-	الطاف حسین حالی	یادگار غالب غازی مثنیٰ کے ترانے
200/-		دیوان غالب ڈیکٹس
300/-	قاضی سعید الدین ملک	شرح دیوان غالب اردو
350/-	فکھیل الرحمن	غالب اور ہندو مغل جمالیات
35/-	ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری	تغزل اور غالب
550/-	ضمیم احمد عہاسی	شرح دیوان غالب (ہندی)
25/-	اخلاق حسین عارف	غالب اور فن تنقید
35/-	محمد عزیز حسن	تصورات غالب
25/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	انگلے مومن
300/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	مومن شخصیت اور فن
75/-	پروفیسر محمد حسن	ہندوستانی رنگ
40/-	غالب اکیڈمی	خوائے سروش (انگریزی)
95/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	اقبال و مضامین مقالات
75/-	پروفیسر محمد حسن	جنوب مغرب ایشیا میں رابطے کی زبان
90/-	ایچی میری شمل (قاضی انضال حسین)	قصہ شر
150/-	شمس الرحمان فاروقی	اردو قول کے اہم موڑ
90/-	محمود نیازی	تلمیحات غالب
200/-	ڈاکٹر فکھیل احمد	جہان غالب
150/-	ڈاکٹر فکھیل احمد	تحکیم عبد الحمید شخصیت اور خدمات
150/-	تحکیم عبد الحمید	مطالعات خطوط غالب
600/-	تحکیم عبد الحمید	مطالعات کلام غالب
150/-	دچاہت علی سندیلوی	نقاط غالب
150/-	پروفیسر ضمیم حق	اقبال اور عصر حاضر کا غراب
100/-	شمس بدایونی	حرار غالب (اردو)
100/-	شمس بدایونی	حرار غالب (ہندی)
200/-	یوسف حسین ناس	غالب اور اقبال کی متحرک جمالیات

داخلہ جاری

انڈرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی

غالب اکیڈمی

اردو اسپیشل اسٹڈی سینٹر

کورس و اہلیت

اردو سرٹیفکیٹ کورس: (مدت چھ ماہ، فیس مبلغ (1000/-) ایک ہزار روپے)
اس کورس میں داخلے کے لئے ہندی یا اردو کا تھوڑا بہت جانا ضروری ہے۔ عمر (18) سال سے مزید
اردو ڈپلومہ کورس: (مدت ایک سال، فیس مبلغ (1500/-) ایک ہزار پانچ سو روپے)
اس کورس میں داخلے کے لئے اردو کے ساتھ ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ کورس پاس ہونا چاہیے۔

جولائی سیشن کے داخلے کی آخری تاریخ

اردو سرٹیفکیٹ کورس: 20 جون 2014

اردو ڈپلومہ کورس: 20 جون 2014

فارم و پروپوزیشن اور مزید معلومات کے لیے رجوع کریں

غالب اکیڈمی

بستی حضرت شاہ مہدی نئی دہلی۔ 110013 فون نمبر: 999163579, 24351098

Website: <http://www.ghalibacademy.org>, Email: ghalibacademy@rediffmail.com

